

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાણિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૫૭૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ગુજરાતી નિબંધો

વિષય મંત્ર : ૮૪૬ : ૬૦૦૬

GUJARATI ESSAYS.

(ગુજરાતી નિબંધો.)

BY

Veerbal. H. Mehta.

*Assistant Teacher, Sarvajanik High School,
Surat.*

Price.

0-12-0

Printed at

" Deshi Mitra " Engine Printing Press,

SURAT.

1909.

Registered under act XXV of 1867.

All rights reserved.

To
The Cherished Memory
OF
My Reuered Father.

PREFACE.

The writer of the following pages has nothing more to say, by way of preface, than that they are an humble attempt to offer to students studying Gujarati in High schools such help and guidance in essay-writing as he thought were necessary. The themes chosen fall only under one class of of essays viz Expository. It is the expository essay that puzzles the student most, and the book has therefore been devoted to the discussion of such subjects only.

Sarvajanik High School,	}	V. H. Mehta.
Surat.		
30 August 1909.		

સુચિપત્ર.

(૧) નિબંધ લેખન	૧
(૨) જ્ઞાન- પ્રભાવ	૧૪
(૩) સંપ.	૨૦
(૪) સ્વદેશ ભક્તિ	૨૬
(૫) ઇતિહાસનો અભ્યાસ....	૩૩
(૬) કર્તવ્ય	૪૦
(૭) હાલનાં નાટકો	૪૫
(૮) ધર્મ.	૫૧
(૯) ભાગ્યના પ્રસાદ કરતાં ઉદ્યોગનાં ફલ વધારે મીઠાં હોય છે	૫૭
(૧૦) પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ....	૬૧
(૧૧) આપણા દુન્નર ઉદ્યોગ	૬૬
(૧૨) પુસ્તકાલયો.	૭૧
(૧૩) ભાગ્યના પ્રસાદને દુર્ભાગ્યનું નિમિત્ત થઈ પડતાં વાર લાગતી નથી.	૭૪
(૧૪) સુખ દુઃખનું મિશ્રણ ઉત્કર્ષનું સાધક છે....	૭૮
(૧૫) સ્ત્રી કેલવણી	૮૧
(૧૬) આશ્રમ વિચાર	૮૭
(૧૭) કલ્યા કરતાં કરી ખતાવવું એ વધારે સારું છે...	૯૬
(૧૮) “મુખડા કયા દેખો દર્પનમે નહિ દયા ધર્મ કંઈ હે લગે”	૧૦૧

(૧૯) વર્તમાનપત્રો અને માસિકો...	૧૦૪
(૨૦) ઉદ્યોગ માનવ જીવનનો પ્રાણ છે.	૧૦૯
(૨૧) વ્યવસ્થા...	૧૧૨
(૨૨) પ્રમાણિકપણું...	૧૧૫
(૨૩) નિયમિતપણું...	૧૧૮
(૨૪) ઉદ્દેશની ઉત્કૃષ્ટતાથી અનિષ્ટ સાધનાનો ઉપયોગ યોગ્ય ઠરતો નથી...	૧૨૧
(૨૫) જીવન ભાવના...	૧૨૫

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૧૪	સકાય	શકાય
૨	૧૩	હેતુ	હેતુ
૪	૨	સદ્વૃત્તિયો	સદ્વૃત્તિયો
”	”	શક્તિ	શક્તિ
૫	૮	સંગર્ગ	સંસર્ગ
”	૧૭	આર્વિર્ભૂત	આર્વિર્ભૂત
૬	૮	Parograph	Paragraph
”	૧૮	કહેતું	કહેતું
”	૨૦	છાપ	છાપ
”	૨૨	સુચક	સુચક
૭	૪	સકાતુ	શકાતું
”	૧૦	પિપિતિકા	પિપિલિકા
”	”	શાદુલ	શાદુલ

૫૯	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
”	૧૯	સકાત	શકાત
૯	૧૫	સાહત્ય	સાહિત્ય
૧૦	૯	ચારેપાસ	“ચારે પાસ
૧૧	૧૮	પરંતુવિદ્યાર્થીઓને	વિદ્યાર્થીઓને
૧૨	૧૬	સકાય	શકાય
૧૩	૨	કેં	કે
”	૩	વર્ણુજીનો	વર્ણુનો
૧૪	૧૯	જ્ઞાનની અગાધ છે	જ્ઞાનની સતતા અગાધ છે
૧૫	૧	સકયા	શકયા
૧૫	૮	સકાય	શકાય
”	૧૩	ઠાકાની	ઠાકાની
”	૧૪	સકતું	શકતું
૧૬	૪	સકાતું	શકાતું
૨૦	૧૦	સકિયે	શકીએ
૨૧	૧૬	ઉદ્યોગ	ઉદ્યોગ
૨૪	૭	હોઈ	હોઈએ
૨૭	૮	એકમાં	એકમાં
૩૧	૧૩	ધાતહાસનો	ધાતહાસનો
૩૨	૧	માતૃભૂમિના	માતૃભૂમિની
”	૧૬	વિદ્યાભ્યાસને	વિદ્યાભ્યાસનો
૩૫	૯	ઐતિહાસિક	ઐતિહાસિક
”	૨૧	વિશેષ	વિશેષ
૩૬	૬	મધુરસ	મધુર રસ
”	૧૬	ઉત્પન્ન	ઉત્પન્ન
૩૮	૮	નિરૂપયોગી	નિરૂપયોગી
૩૯	૧૭	આવશ્યકતા	આવશ્યકતા
૪૦	૧૮	વદ્ધાવરથા	વદ્ધાવરથા

૫૪	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૧	૨૨	શોધે	શોધે,
૪૨	૧૩	દ્રઢતા	દ્રઢતા
૪૩	૨૨	દેશ હિતના	દેશ હિતના
૪૪	૧	સીદંતી	સીદંતિ
		ગાત્રાણી	ગાત્રાણિ
૪૪	૭	યૌદ્ધા	યૌદ્ધા
”	૮	સુચિત	સૂચિત
૪૫	૮	સિક્ષક	શિક્ષક
૪૭	૬	દોશ	દોષ
૫૧	૬	ઉદ્દેશ	ઉદ્દેશ
૫૮	૧૨	ઉપન્ન	ઉત્પન્ન
૬૦	૧૧	ઉદ્યોગવાદી	ઉદ્યોગવાદી
૬૫	૧૦	દુષ્ણુના	દુષ્ણુના
૭૮	૩	ત	તે
૮૩	૧૨	દુરપયોગ	દુરપયોગ
”	૧૮	કાર્યેશુ	કાર્યેષુ
૮૬	૨૩	મારગે	માર્ગે
૮૭	૧૦	ગૃહસ્થાશ્રમ,	ગૃહસ્થાશ્રમ
		(વણે સ્વયં જ ને મારગે ને હો... તે સુધારી લેવો)	
૯૯	૨૨	સ્ભાવ	સ્વભાવ
૧૦૬	૧	વર્તમાન પત્રોમાંના	વર્તમાન પત્રોના
”	૨	વર્તમા પત્રો	વર્તમાન પત્રો
”	૬	વર્ત માત્રો	વર્તમાન પત્રો
૧૧૧	૯	કારણુ કે	કારણુ
૧૧૩	૨૦	તથા શોધવામાં	વળી શોધવામાં
૧૨૦	૧૦	જ્યારે કરવાને	જ્યારે કાર્ય કરવાનો

GUJARATI ESSAYS.

નિબંધ લેખન.

કોઇ પણ વિષયનો અભ્યાસ કરવો શરૂ કરીએ ત્યાર પહેલાં તે વિષયનું સામાન્ય સ્વરૂપ સમજી લેવું યોગ્ય છે, એટલે, આ પ્રસંગે આપણે નિબંધ એટલે શું તે સમજી લેવાની જરૂર છે. નિબંધ લેખનમાં ગુજરાતી સાહિત્યકારોની પ્રવૃત્તિ ક્યારથી થઇ, એ પ્રવૃત્તિનો વિકાસ કેમ, કેવો, અને કેટલો થયો છે, અને એ વિષયમાં હજી કેટલું કરવાનું બાકી છે એ સર્વની ચર્ચા અમુક વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે રચાતા આ પુસ્તકમાં અસ્થાને ગણાય. એટલે એ આકર્ષક વિષયમાં ન ઉતરતાં અત્રે તો નિબંધ એટલે શું અને કયા સામાન્ય નિયમો પાળીએ તો સારા નિબંધો લખાય એની જ કાંઇક ચર્ચા કરીશું.

પરંતુ એ ચર્ચામાં ઉતરીએ ત્યાર પહેલાં આવી શંકા ધવાનો સંભવ છે કે લેખનકળા શું ઇશ્વરી બક્ષીસ નથી ? અભ્યાસથી શું કવિ કે શું ગદ્યલેખક થઇ સકાય ? સત્ય છે કે ઉચ્ચ લેખનશક્તિ સર્વનામાં હોતી નથી અને લેખનકળા તે કવિત્વ ઇશ્વરી બક્ષીસ છે; તો પણ તેથી એવું ઠરતું નથી કે સાહેબ લખવાનો અભ્યાસ કરી લખવાનો આરંભ કરનાર વિના અભ્યાસે લખવાનું શરૂ કરનારના કરતાં સાહેબ ન લખી શકે. અને આટલું તો સર્વ કોઇ માન્ય કરશેજ કે આવા અ-

જ્યાસથી ગંભિર પ્રકારની બૂલો થવાનો સંભવતો દૂર થાય છે.

ત્યારે નિબંધ એટલે શું? કાંઈ પણ વિષય વિષે આપણા જે વિચારો હોય તેને વ્યવસ્થા પૂર્વક એકજ સ્થળમાં એકત્ર કરી મૂકવા એટલે તે વિષયનો નિબંધ લખવો એમ કહીએ છીએ. સાધારણ રીતે નિબંધો ગદ્યમાંજ લખાય છે; પરંતુ એજ વિચારો જે પદ્યના રૂપમાં મૂક્યા હોય તો તેથી તેને નિબંધ કહેતાં કાંઈ વાંધો નથી. કેટલાક ગુજરાતી કવિઓએ કેટલાક સદ્ગુણો અને દુર્ગુણો વિષે કવિતાઓ કરેલી છે તે એક પ્રકારના નિબંધોજ છે. ઇંગ્લેન્ડ કવિ પોપે “માનવસ્વભાવ” વિગેરે વિષયોપર નિબંધ લખ્યા છે તે પદ્યમાંજ છે. વાંચનારને આપણા વિચાર સમજાવવા એજ નિબંધનો હેતુ છે એ સ્પષ્ટજ છે. જેટલે અંશે એ હેતુ સફલ થાય છે તેના પ્રમાણમાં નિબંધ ઉતરતી કે ઉચ્ચ પંક્તિનો ગણાય છે.

કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ સમજે છે કે નિબંધ લખવો એટલે જેમ તેમ કરીને ત્રીશ કે ચાલીશ લીટીનું લખાણ લખી કહાડવું; પણ તેમ નથી. સ્વ. કવિ નર્મદાશંકર કહે છે તેમ “નિબંધ લખવો એ કાંઈ જેવી તેવી વાત નથી. પોતાના વિચાર કેમ એક પછી એક એમ સંબંધમાં અને તકરાર અને દાખલા સાથે અસર કરે તેવી રીતે બહાર પાડવા પડે છે.” હવે જ્યારે આ કાર્ય ત્રીશ ચાળીશ લીટીઓથી બંધાતી મર્યાદામાં આટોપવાનું હોય ત્યારે તે સહેલું થવાને બદલે વધારે અઘરું થાય એ સ્પષ્ટજ છે. ખોટો સારો નિબંધ લખવાને પ્રયત્ન કરતા વિદ્યાર્થીઓએ પ્રથમ તો આ ખોટો ખ્યાલ તેમના મગજમાંથી કાઢી નાંખવો જોઈએ.

કોઇ પણ વિષય પર નિબંધ લખવો હોય ત્યારે પહેલાં તો તે સંબંધે આપણે શું શું કહેવા માગીએ છીએ તેનો વિચાર કરી જોવો. શાંત ચિત્ત કરીને લક્ષ પૂર્વક વિચાર કરવાની જરૂર છે. એ પ્રમાણે વિચાર કરી જોજો બાબતો નિબંધમાં લખતી યોગ્ય લાગે તે નક્કી કર્યા પછી તેના જુદા જુદા વિભાગ પાડવા, અને એક કાગળના કઠડાપર લખી લેવા. ત્યાર પછી એ વિભાગોના ઉપવિભાગ પાડવા. આ પ્રમાણે વિષયના વિભાગો અને ઉપવિભાગો પાડવાથી એકજ બાબતને લગતા વિચારો એકજ સ્થળે ગોઠવાય છે અને તેથી અનેક જાતના વિચારો એક સ્થળે લખવાથી ગુચ્ચવણુ ઉભી થતી નથી. એક દ્રષ્ટાંત લીધાથી આ બાબત વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે. ધારો કે “ નાટ્ય પ્રયોગો જોવાથી વિદ્યાર્થીઓ પર થતી અસર ” એ વિષયપર નિબંધ લખવાનો છે. સહજ વિચાર કરતાં માલમ પડશે કે નાટ્ય પ્રયોગો જોવાથી વિદ્યાર્થીઓપર કેવલ સારી કે માઠી અસર થતી નથી, પરંતુ એક પ્રકારની અસર થાય છે. એટલે આપણા બે મુખ્ય વિભાગ આવા થશે. (૧) નાટક જોવાથી થતા ગેરલાભ. (૨) નાટક જોવાથી થતા લાભો.

હવે આ પ્રત્યેક વિભાગનો વિચાર કરીશું તો જણાશે કે (અ) નાટકો જોવાથી વિદ્યાર્થીઓની કેળવણીપર કેવી માઠી અસર થાય છે, (બ) તેમની નીતિપર કેવી અસર થાય છે, (ક) અને પરિણામે બવિષ્યમાં કેટલું દુખ ખમવું પડે છે વિગેરે બાબતો પ્રથમ વિભાગના ઉપવિભાગ તરીકે અર્થાશે. તેજ પ્રમાણે નાટ્ય પ્રયોગોમાં હમેશાં સદ્ગુણ

નોજ વિજય થતો જોઈ વિદ્યાર્થીઓ સદ્ગુણી થાય છે; તેમની સદ્વૃત્તીયો પોષાય છે, અવલોકન શક્તિ ખીલે છે, ન્યાયબુદ્ધિ સતેજ થાય છે, નાટ્ય પ્રયોગો સંસારના પ્રતિબિંબ હોઈ સંસાર વ્યવહારમાં પડતા પહેલાંજ તેની કાંઈ ઝાંખી થાય છે, વિગેરે બાબતો ખીજ વિભાગના ઉપ વિભાગમાં આવી જશે. આજ વિષયના ખીજ રીતે પણ વિભાગ પાડી શકાય છે. વિદ્યાર્થીઓ ની કેલવણી અને નીતિનો વિચાર કરી જે મુખ્ય વિભાગ આવા પણ પાડી શકાય. (૧) નાટકોની વિદ્યાર્થીઓની કેલવણીપર થતી અસર. (૨) તેમની નીતિપર થતી અસર. હવે આ વિભાગોના ઉપવિભાગમાં સારી અને માઠી બેઉ પ્રકારની જે જે અસરો થાય છે તેની ચર્ચા આવશે. પછી પ્રત્યેક વિભાગની જુદા જુદા ખંડમાં ચર્ચા કરવી. મુખ્ય વિભાગો હમેશાં બેજ હોવા જોઈએ એવો કાંઈ નિયમ નથી. હવે સહજ સમજશે કે આવા વિભાગ પાડ્યા વિના નિબંધ લખ્યો હોય અને એક ખંડ (Paragraph)માં પહેલાં નાટ્ય પ્રયોગોની સારી અસર ચર્ચાએ, પછી માઠી અસરની ચર્ચા કરીએ, વળી કેલવણીપર થતી અસર વિષે લખીએ, વળી નીતિ વિષે બોલીએ, તો કેટલો ગૂંચવાડો ઉભો થાય ? આટલા માટે વિષયના વિભાગ અને ઉપવિભાગ પાડવાની જરૂર છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ક્રમ પ્રથમ થી જાણ્યા વિના લખવા માંડ્યાથી કનકવાની દોરી માફક વિચારો ગૂંચવાડ જાય છે અને પછી વાંચનારને એ ગૂંચ ઉકેલતાં બહુ વાર લાગે છે. આવી ગૂંચનું એક સુંદર દ્રષ્ટાંત અત્રે ઉતારીશું.

“ ગદ્ય લેખક થયા પહેલાં ગોવર્ધનરામે પદ્ય રચના કરી હતી. સંસ્કૃત ઇંગ્લીશ અને ગુજરાતી-ત્રણે ભાષામાં પદ્ય રચતા. એમની ગુજરાતી કવિતા ઇંગ્લીશ અને સંસ્કૃત કાવ્યોના સંસ્કાર પામી છે. “સ્નેહ મુદ્રા,” સંસાર પ્રતિબિમ્બ,” “રસ સુન્દરી અને તત્વાનંદ સ્વામી”, સરસ્વતીચંદ્રમાની કવિતા, અને સમાલોચકમાં આવતાં કાવ્યો-ગુર્જર કાવ્ય સાહિત્યને સમૃદ્ધ કરે છે. કવિ નર્મદ અને દલપતરામને અંગ્રેજી વિદ્યા અને કવિતાનો સંગર્ગ થયો હતો. પણ જીવનમાં સંસર્ગથી પાશ્ચાત્ય કવિત્વનું ઉંડું વહેણ નહોતું વકર્યું. કાલેજમાં ઇંગ્રેજી સાહિત્યનો ગંભીર અને હૃદયસ્પર્શી ભાવ તથા રસ આસ્વાદી, ગુજરાતી કવિતામાં તે લાવવા ગુજરાતી કવિઓના પ્રયત્ન આરંભાયા. હરિલાલ, ભીમરાવ, નરસિંહરાવ, મણિલાલ, બાળાશંકર વગેરેનાં કાવ્યો પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યાં ત્યાર પછી ગોવર્ધનરામની કવિતા પ્રગટ થઈ હતી. “સ્નેહમુદ્રા” અને “સરસ્વતીચંદ્ર” ના પહેલા ભાગની કવિતા ઉપર નરસિંહરાવ અને નડિઆદી સાઠોદરા મસ્ત કવિઓની ગઝલોની અસર છે. જૂના લોક ગીતોનો આત્મા સરસ્વતીચંદ્રના અનેક ગીત કાવ્યોમાં આર્વિર્ભૂત થયો છે. કેટલાક ઉચ્ચ ભાવવાળા કાવ્યો છે-કેટલાક જે ડકણાં છે. લીટન જેવા કવિ અને નવલકથાકારો નવલકથામાં કાવ્યો લખતા. મેરિડિથ, હાર્ડી આદિ એવાજ પ્રકારના લેખકો પોતાનું કવિત્વ ગદ્ય લેખોમાં ગીત કે પદ્ય દ્વારા સ્ફુટ નથી કરતા. “સરસ્વતીચંદ્ર” ઉપર લીટન અને ત્હેના ચરણ (School)ના લેખકોની અસર છે. સંસ્કૃત, અંગ્રેજી, ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી પાત્રો પોતાની વિદ્વત્તા બતાવવા ઉતાસથી

ઉપયોગમાં લે છે. સંસ્કૃત આલંકારિકોના મતાનુસાર કથામાં કવિત્વ અને સ્થળે સ્થળે કાવ્યો આવવાં જોઈએ. “સરસ્વતી ચંદ્ર”માંના કાવ્યોની ઉત્પત્તિ આવી રીતે છે. “સ્નેહમુદ્રા” અને “સંસાર પ્રતિબિમ્બ” પૂર્યેપક અને વ્યંગ હાઈવાળા કાવ્યો છે. સ્નેહમુદ્રા વિષે મહુમ પ્રો. કાશીરામ સેવકરામ દવેના વિચારો સત્કાર પાત્ર છે.” (વસંત, વર્ષ ૬, અંક ૫ પૃષ્ઠ ૨૧૦) આને એક વિચારના પ્રકાશ અને પુષ્ટિઅર્થે યોગ્યલો એક ખંડ (Paragraph) કહેવો કે અનેક વિચારદર્શક અસંબંધ વાક્યોનો સમૂહ કહેવો તે સહજ સમજાય એમ છે.

હવે ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે નિબંધનો હેતુ આપણા વિચાર વાંચનારને સમજાવવા એ છે. એટલે આપણા નિબંધની ભાષા એવી જોઈએ કે સર્વ સહેલાઈથી સમજી શકે; પણ આનો અર્થ એવો નથી કે ધરમાં વાતચીત કરવામાં આપણે જોક્ષીએ છીએ તેવી અશુદ્ધ ભાષા વાપરવી. નિબંધની ભાષા સરળ અને શુદ્ધ જોઈએ. ભાષાની સરળતા અને શુદ્ધિ શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય એનો વિચાર કરવા કરતાં આપણી ભાષામાં ક્લિષ્ટતા અને અશુદ્ધિ ને પેસતાં કેમ અટકાવવાં એનો વિચાર કરવાથી વધારે લાભ છે. તો પણ આટલું તો કહેલું અવશ્યજ છે કે શબ્દ પ્રયોગ અને વાક્ય રચના એવી કરવી જોઈએ કે જે વિચાર આપણા મનમાં હોય તેની સચોટ છાંપ વાંચનાર મનુષ્ય પર પડે અને તેમાંથી અન્યઅર્થ નીકળવાનો સંભવજ ન આવે. ૩૬ પણ શુદ્ધ અને અર્થ સુચક શબ્દોની પસંદગી થાય, એ શબ્દોનો પરસ્પર સંબંધ લક્ષમાં રાખી કાળજી પૂર્વક વાક્ય રચના થાય, અને વિચારને અભાવે વિ-

સ્તાર કરવાની વૃત્તિ પર અંકુશ મુકાય તો એક સારો નિબંધ લખવો એ કાંઈ વિકટ કાર્ય નથી.

ગુજરાતી ભાષાએ હજી એક સ્થાયી સ્વરૂપ ધારણ કરેલું કહી સકાતું નથી. કેટલાક લેખકો તેને સંર્વાશે સંસ્કૃત જેવી કરવાનો પ્રયત્ન આદરે છે ત્યારે કેટલાક સાદી ભાષાને માટે પોકાર કરે છે. આવા સંક્રાંતિકાલમાં નવીન લેખકો શુદ્ધિનો અર્થ સંસ્કાર એમ માની લે છે અને સંસ્કૃત શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાથી ભાષાશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે એમ સમજી ‘કીડી’ ને બદલે ‘પિપિતિકા’, ‘કુતરા’ ને બદલે ‘શ્વાન’, ‘વાઘ’ ને બદલે ‘શ્વાર્દુલ’, ‘દુશ્મન’ ને બદલે ‘અરિ’ ‘ચંદ્રને’ બદલે ‘શ્રીતાંશુ’, ‘જોડા’ ને બદલે ‘પાદરક્ષકો’ અને ધડીઆલને બદલે ‘ધટિકા યંત્ર’ વિગેરે શબ્દો વાપરી ભાષાને ક્લિષ્ટ બનાવે છે. વિદ્યાર્થીઓ પણ આવી ભૂલો કરવા તરફ સહેલાઈથી દોરવાઈ જતા જાણવામાં છે. ૩૯ શબ્દોનો નિરર્થક ત્યાગ કરવાથી ભાષા કેવી ક્લિષ્ટ થાય છે તેનું એક રમણીય દૃષ્ટાંત ‘સમાલોચક’ ત્રીમાસિકના ગોવર્ધન-સ્મારક અંકને પૃષ્ઠ ૫૯ મેં પાને મળે છે. સ્વ. સાક્ષર ગો. મા. ત્રીના સંસંધમાં લેખ છે કે એમના “અવસાનના અન્તિમ દિવસોમાં બહુ લોક પ્રકૃતિની પૃચ્છા અર્થ આવતા. તેઓ સહુ વ્યવહારિક વાર્તાલાપ કરવો પડે તે કરતાં તે વિનાના શેષ સમયમાં શ્રી શંકરાચાર્યકૃત સ્વરૂપાનુસન્ધાનકારક સ્તોત્રોત્તુ-નિદિધ્યાસનમાં સહાય બૃત્ત શ્રવણ પ્રચલિત રખાવતા. આ દ્રષ્ટાંત તો એક વિદ્વાન લેખકના લેખમાંથી લીધેલું છે, પરંતુ આવાં એટલે આ જ

તિનાં દ્રષ્ટાંતો નિત્ય વધતાં જતાં માસિકોમાં સ્થળે સ્થળે જોવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓએ તો રૂઢ અને પરિચિત શબ્દોનો જ ઉપયોગ કરવો, અને કોઇની ભાષાનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો.

હવે વાક્યરચનાને વિષે જો બોલ કહીશું. વાક્ય રચના હમેશાં વ્યાકરણના નિયમોને અનુસરીને કરવી, અને દરેક શબ્દને તેને યોગ્ય સ્થાને મૂકવો એ ધણું જરૂરનું છે. વાક્યમાં પ્રત્યેક શબ્દના યોગ્ય સ્થાનનો પૂર્ણ વિચાર કરવામાં ન આવે તો વાંચનારને લેખકનો અર્થ સમજતાં વાર લાગે છે અને કેટલીક વાર તો અવજોજ અર્થ થાય છે. “ વસંત ” ના ૬ઠા વર્ષના ૩જી અંકમાંથી આપણાં દ્રષ્ટાંતો લઇશું. પૃષ્ઠ ૧૫૫મે પહેલા ખંડને અંતે વાક્ય છે કે “ એમના ગત થવાથી સમસ્ત ગુજરાતને જે ભારે ખોટ થઇ છે તે હાલ તો પુરાય તેવાં ચિન્હ નજરે પડતાં નથી. ” લેખકો શું કહેવા માંગે છે ? જે ખોટ ગઇ છે તે હાલ તરત પુરાય એવાં ચિન્હ માલમ પડતાં નથી એમ કે એ ખોટ બિવિખ્યમાં પુરાશે એવા ચિન્હ હાલ તરત માલમ પડતાં નથી ? બીજા ખંડના છેલ્લા વાક્યની રચના પણ છે તે કરતાં વધારે સારી કરી સકાત. એમનાં પુસ્તકો તથા તેમના પોતાના કિંચિત અનુભવપરથી જે ‘ Impressions ’ સંસ્કાર છાયા રહી છે તે માત્ર અત્રે જણાવવાની ઇચ્છા છે. ” એમ લખ્યું છે તેને બદલે “અત્રેતો માત્ર જે ‘ Impressions ’ સંસ્કાર છાયા એમના પુસ્તકો અને તેમના પોતાના કિંચિત અનુભવપરથી રહી છે તેજ જણાવવાની ઇચ્છા છે ” એમ લખ્યું હતું તો

વધારે સાઈ લાગત. ૨૧૦મે પાને આને મળતાંજ એ દ્રષ્ટાંતો છે અને એક ૨૧૧ મે પાને છે. તે ક્રમવાર ઉતારીએ. “વિવાહ અને કૌમારના પ્રશ્નો, ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયોનાં ઝઘડા, આર્થિક વિષમતા આદિ પરત્વે એ ગિરિવાસીઓએ ગુચ્છ વારા ઉકેલ્યા છે.” “ગિરિવાસીઓ” ને વાક્યની અંતમાં મુકવેલ હતો તો “ગુચ્છવારની” જોગવાઈ અન્ય સ્થળે કરતાં શું હરકત હતી? અથવા વાક્યના છેલ્લા ભાગની “આર્થિક વિષમતા આદિ પ્રશ્નોની ગુચ્છ એ ગિરિવાસીઓએ ઉકેલી છે” એ પ્રમાણે રચના કરવામાં પણ કાંઈ બાધ ન હતો. એવુંજ એક વાક્ય આ છે. “સંસ્કૃત, અંગ્રેજી, ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી પાત્રો પોતાની વિદ્વત્તા બતાવવા ઉતારાઓ ઉપયોગમાં લે છે” એને સ્થળે આ પ્રમાણે વાક્ય રચના કરી હોય તો કેવી લાગે તેનો વિદ્યાર્થીઓએ વિચાર કરવો. “પોતાની વિદ્વત્તા બતાવવા સાઈ સરસ્વતીચંદ્રના પાત્રો સંસ્કૃત, અંગ્રેજી અને ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી ઉતારાઓ ઉપયોગમાં લે છે.” એજ લેખમાંથી આ એક બીજું દ્રષ્ટાંત છે. “કાન્તની કલા અને કવિત્વ રીતિનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ રા. નરસિંહરાવ, કલાપી અને રા. નહા નાલાલ ઉપર પડ્યો છે. સ્પષ્ટ રા. નરસિંહરાવ વિગેરે ઉપર પડ્યો છે કે રા. નરસિંહરાવ વિગેરે ઉપર સ્પષ્ટ રીતે પડ્યો છે ? વિદ્યાર્થીઓએ આવી ભૂલો-સરત ચૂકો-થઈ ન જાય તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. તેમનું લક્ષ આ બાબત ઉપર ખાસ ખેંચવા સાઈ આ દ્રષ્ટાંતો આ નિબંધોમાંથીજ લીધા છે; જો કે આવા દ્રષ્ટાંતો “સતીમંડલ” વિગેરે પુસ્તકોમાંથી જોઈએ તેટલાં મળી આવે એમ છે.

વાક્યમાં શબ્દ રચના પર લક્ષ આપવાનું છે તેવું વ્યાકરણ રચના પર પણ આપવાનું છે. આપણા વાક્યો ટુંકા હોય તેમ સારું. લાંબા વાક્યો લખવાથી વાક્યના જીદા જીદા ભાગનો પરસ્પર સંબંધ વિસ્મૃત થાય છે અને પરિણામે આપણું વાક્ય વાક્ય નહિ પરંતુ અર્થ વિનાનો શબ્દ સંગ્રહજ થઈ રહે છે, અને કદી આપણું વાક્ય આ દશાએ પહોંચતું નથી તો અર્થનો જોઈએ તેવો વિકાસ થતો નથી. સરસ્વતી ચંદ્રના સમર્થ કર્તા જેવાની પણ સરતચુક થાય છે. એ પુસ્તકના ખીજા ભાગના રમ પૃષ્ઠ પર એ ગ્રંથ કર્તા લખે છે કે ચારેપાસના વનોમાં સંતાઈ રહેલી સંધ્યાકાળે જ્યારે ભયમાત્ર તજી બહાર નીકળી પડી, ગોળ સૂર્યને તાડના ઝાડના વનની પાછળ ગર બડાવી પાડ્યો અને તે જ્યોતિનું તેજ અસ્ત થતું હતું પણ ઉંચા તાડના શિખર ઉપર ટકી રહેલું દેખાયું ત્યારે સંધ્યા કાલે શીતળ કરી દીધેલા રસ્તા ઉપર રગશીર્ષ ગાડું ધસડાતું હતું અને વિશ્રામસ્થાન પાસે આવ્યું જાણી થાકેલા બળદને જોર આવતું હતું. “ આ લાંબા વાક્યને બે વિભાગમાં વહેંચી નાંખ્યું હતે તો સંધ્યાકાળનું વર્ણન વધારે અર્થસૂચક બનતે. અતિશે લાંબાં વાક્યો લખવાથી થઈ જતી ભૂલોનાં ખીજાં એક બે દ્રષ્ટાંત ઉતારીશું.

“ આ ગીતાનું ભાષાંતર કંઈ પડિતાઈ બતાવવાને કરવામાં આવ્યું નથી પણ તેનો મુખ્ય હેતુ એટલોજ છે કે ધર્મમાં સમાએલા ઉપદેશોનો બોહોજો ફેલાવો કરવો એટલુંજ નહીં પણ કેટલાક ધર્મવાળાઓ જેમ પોતાનો ધર્મ ફેલાવવાને પોતાના ધર્મ પુસ્તકો ધણાંજ સસ્તાં અને નજીવી

કીમતે ઠામઠામ વેચવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમ છતાં હિંદુ ધર્મ જેવા ઉંચા પુરાતન અને પુન્ય પદ્ધતિને પામેલા પ્રાચીન ધર્મને માટે ઘણીજ થોડી કાળજી રાખવામાં આવે છે એ અફસોસ કારક છે. “ (પ્રસ્તાવના, શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રસીદ્ધ કર્તા યિઓસોફિકલ સોસાએટી.)

“ એ લેખોના સંબંધમાં એક ખીના ખાસ સંતોષ લેવા જેવી છે તે એજ કે આ દેશમાં ફેલાયલી અશાંતિના મોટા વિસ્તારનો સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે અને ઇંગ્લંડના ધોરીધર પણ જરી પુરાણા કોચરાના પત્ર તરફથી કરવામાં આવેલો સ્વીકાર, ઇંગ્લંડના પ્રજા વર્ગના મન ઉપર મોટી અસર ઉપજાવનારો થાઓ.”

“ પત્રકારોની પરિપક્વતા માટે ઇંગ્લંડમાં જન્મ સુરેન્દ્ર બાબુએ ઇંગ્લંડની પ્રજા અને પત્રોપર જે ભારે અસર કીધી છે અને હજી પણ તે અસર ચાલુ રાખવામાં આવી છે, તેનાં પરિણામે એક લાભ તો મળ્યા વગર રહેશેજ નહિ કે ઇંગ્લંડની પ્રજા સમક્ષ હિંદી પ્રજા વિરુદ્ધ વિગેરે (“ ગુજરાતી ” તા. ૪-૭-૦૯)

પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને અલંકારનો અને ઉપમાનો મોહ લાગવાનો સૌથી વધારે ભય છે. આ વિષયમાં સમર્થ ગ્રંથકારોની ભૂલો થાય છે તો વિદ્યાર્થીઓની થાય એમાં નિવાદ શું ? માટે અલંકાર અને ઉપમાનો ઉપયોગ કરવા વિદ્યાર્થીઓએ

લલચાવવું નહિ. એમના સંસારસાગરના વર્ણુનમાં સ્વ. સાક્ષર નંદશંકરભાઈથી પણ દુર્ગુણ નામની રાક્ષસીઓ પાસે વહાણમાં એસનારાઓને પોતાના તરફ બોલાવવાને કટાક્ષના બાણોએ નિશાની કરાવાઈ ગઈ છે.

એક ખીજી બાબત ઉપર પણ વિદ્યાર્થીઓનું ખાસ લક્ષ્ય ખેંચવાની જરૂર છે, અને તે એકે વિરામ ચિન્હના નિયમે ધ્યાનમાં રાખવા અને તે પ્રમાણે યોગ્ય સ્થળે યોગ્ય ચિન્હો મૂકવાં ઘણીવાર અલ્પ. વિરામ અને અર્ધવિરામ ચિન્હોનો બહિષ્કાર (Boycott) થએલો જોવામાં આવે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ પૂર્ણ વિરામને બદલે આશ્ચર્ય અને પ્રશ્નાર્થ ચિન્હો મૂકાયલાં જોવામાં આવે છે. વિરામ ચિન્હો ક્યાં ક્યાં મૂકવાં તેના નિયમે કોઈપણ સારા વ્યાકરણમાંથી જડશે એટલે તે રીધે વધારે વિગતમાં ઉતરવાની કશી જરૂર નથી.

નિબંધ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના હોય છે. અને નિબંધના વિષયને અનુસરીને સામાન્ય રીતે તેના ચાર વિભાગ પાડી સકાય. એ ચાર વિભાગ આ પ્રમાણે છે:—

(૧). વૃતાંતાત્મક.

(૨). વર્ણુનાત્મક.

(૩). ચરિત્રાત્મક.

(૪). ચર્ચાત્મક.

પહેલા પ્રકારના નિબંધમાં ઘણું ખરું ઐતિહાસિક વિષયોનો સમાવેશ થાય છે; બીજામાં કોઈ સુંદર સ્થળ કે દેખાવ યાત્રાના પવિત્ર ધામ સંગ્રહસ્થાન વિગેરેનાં વર્ણનોનો સમાવેશ થાય છે; ત્રીજા વિભાગમાં ઉત્તમ પુરુષોનાં ચરિત્રોજ લખાય છે; અને ચોથા વિભાગમાં માનવજીવનના વ્યાવહારિક અને પારમાર્થિક વિષયોની ચર્ચા થાય છે. પહેલા ત્રણ વિભાગના નિબંધોની રચના લગભગ સરખી હોય છે, એટલે જે મૂખ્ય બાબતો લખવાની હોય તે ક્રમવાર લખાય છે. પરંતુ ચોથા ચર્ચાત્મક નિબંધમાં છેક છેલ્લે આપણે જે ચર્ચા કરી હોય તેનો એક ખંડમાં ઉપસંહાર કરવો જોઈએ. વૃતાંતાત્મક અને ચરિત્રાત્મક નિબંધોમાં આવો ઉપસંહાર કરી તેમાં આપણા વિષયના વૃતાંત કે ચરિત્રમાંથી આપણે જે ધડો લેવાનો હોય તેપર કોઈ લખવાની જરૂર નથી, લખવામાં આવે તો બાધ નથી, ઉલટું સારું છે; પરંતુ ચર્ચાત્મક નિબંધોમાં તો લેખકે પોતાની ચર્ચાનું તાત્પર્ય છેલ્લા ખંડમાં ન આપ્યું હોય તો નિબંધ અપૂર્ણ ગણાય.

ઉપર કહેલી બાબતો પર લક્ષ રાખી જે વિદ્યાર્થી નિબંધ લખવા બેસશે તેને તેનું કાર્ય સરલ થએલું લાગશે એવી આશા છે.

જ્ઞાન-પ્રભાવ.

મનુષ્ય એ પરમેશ્વરની ઉચ્ચ કૃતિ છે. ખનીજ, વનસ્પતિ, અને જીવયોનિઓમાં મનુષ્યને સર્વથી ઉંચે સ્થાને સ્થાપવાનાં અનેક કારણો છે તેમાં આપણી આસપાસ બનતા બનાવો સમજવાની આપણી શક્તિ એ મૂખ્ય છે. પેસ્કલ (Pascal) કહેતો કે સ્થૂળ જગતના સર્વ પદાર્થો મનુષ્યનો નાશ કરવાનો સંપ કરી તેનો નાશ પણ કરે, તો પણ મનુષ્ય તે સર્વ કરતાં ઉંચા પ્રકારનો જ ગણાશે, કારણ કે તેનો નાશ થાય છે એટલું તે જાણી શકશે. આપણી આસપાસ બનતા બનાવો વિગેરેની આવી જાણ થવાની જે શક્તિ છે તેનો ઉપયોગ કરી આપણે જે કંઈ જાણીએ છીએ તેને જ્ઞાન કહીએ છીએ. સહજ વિચાર કરતાં સમજાશે કે જ્ઞાન બે પ્રકારનું હોઈ શકે. (૧) ઐહિક અથવા વ્યાવહારિક અને (૨) પારમાર્થિક. જે સ્થૂળ જગતમાં આપણે આપણુ આયુષ્ય ગાળીએ છીએ તેને લગતી બાબતોનું જ્ઞાન તે ઐહિક અથવા વ્યાવહારિક કહેવાય છે અને જે પરમદયાળુ પરમેશ્વરે આપણને ઉક્ત કર્યા તેનો આપણને ઉક્ત કરવામાં શો હેતુ હતો, આપણે કેવું વર્તન કરીએ તો પ્રભુ રાજ થાય, અને આપણા જીવનનો હેતુ પાર પડે વિગેરે બાબતોનું જ્ઞાન તે પારમાર્થિક જ્ઞાન કહીશું. જ્ઞાન માત્રનો પ્રભાવ ઘણો મોટો છે; જ્ઞાનની અગાધ છે. માટે જ ઇંગ્રેજીમાં લોકોક્તિ છે કે Knowledge

is power. જ્ઞાનવાન મનુષ્યો શું શું કરી સક્યા છે અને તેમના જ્ઞાનથી જગતને કેવા મ્હોટા અને કેટલા લાભો થયા છે તેનો વિચાર કરવાથી જ્ઞાનની સત્તાનું કાંઈક માપ આપણુ ને મળી શકશે.

ઈગ્રેજ લોકો જેને ઇતિહાસ કહે છે તેવો ઇતિહાસ આપણા પૂર્વજોએ લખ્યો નથી; પરંતું આપણા સાહિત્યમાં આપણી સ્થિતિની જેટલી અને જેવી છાપ પડેલી જણાય છે તે ઉપરથી એટલું તો કહી સકાય છે કે પૂર્વે આપણા લોક ઘણા જ્ઞાનવાન મનુષ્ય હતા અને જ્ઞાનને બલે કરીને આપણામાં ઉદ્યોગ, કલા, કૌશલ્ય વિગેરેની ઘણી વૃદ્ધિ થએલી હતી. આપણા ધર્મ, ફિલસુફિ, અને સાહિત્યના પુસ્તકો તે કાલના ઉત્કર્ષની સાક્ષિ પુરે છે. છેક અહુણાં સુધી એટલે મેન્એસ્ટરનો ઉદય થયો ત્યાં સુધી આપણી ઠાકાની મક્કમલની બરાબરી કરે એવું કાપડ કોઈ સ્થળે થઈ સકતું નહી. જ્ઞાનનો જાણે અપયો થયો ન હોય એમ આપણા લોકો જ્ઞાન પ્રતિ ઉદાસીન વૃત્તિથી જોવા લાગ્યા તેમ તેમ આપણી અવદશા થતી ગઈ અને આજની અધમ સ્થિતિએ આવી પહોંચ્યા.

ઈગ્રેજ લોકો આજ કાલ એક ઘણી સુધરેલી પ્રજા ગણાય છે. એ લોક જંગલમાં નવસ્રા શરીર રંગીને ફરતા હતા તે અત્યારે આવી ઉચ્ચ સ્થિતિએ શી રીતે પહોંચ્યા છે ? તેમનો ઇતિહાસ તપાસતાં જણાય છે કે એ સર્વ જ્ઞાનનોજ પ્રભાવ છે. ધીમે ધીમે પણ ખંતથી એ લોકોએ

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માડ્યું, અને પૂર્ણ ઉત્સાહથી થતા એમના પ્રયત્નો સર્વથા સફળ થવા માંડ્યા. એક પછી એક નવીન શોધો કરતા ગયા અને પોતાના ઐહિક સુખમાં ઉમેરો કરતા ગયા. હજુ પણ એ લોકો શું કરશે તે કહી કે કળી સકાતું નથી.

આગગાડી, “સ્ટીમર”, અને તાર, એ ત્રણની ત્રિપુટી એ દેશ અને કાલનો અંતર જાણે નજીવેજ કરી નાખ્યો ન હોય એમ લાગે છે. મુસાફરી કેટલી બધી સહેલી અને સુગમ થઈ પડી છે ? જુદા જુદા સ્થળો વચ્ચેનો વ્યવહાર કેવો સુગમ થઈ પડ્યો છે ? અસલ આપણા લોકો યાત્રા કરવા જતાં ત્યારે તેમને કેટલી અડચણો નડતી, લુટાવવાનો કેટલો ભો રહેતો, અને ઇશ્વરેચ્છાએ કોઈનું પરદેશમાં મૃત્યુ થતું તો આપણે બીજર પડતાં કેટલીવાર લાગતી ? તેને સટે આજ થોડા દિવસમાં યાત્રા કરી પાછાં ફરાય છે, પરદેશમાં કોઈ સગું જહાઝું માદું પડે છે તો કલાકમાં તેની બીજર પડે છે, અને સ્થલ પાસે કે આધું હોય તેના પ્રમાણમાં એક, બે, કે ત્રણ દિવસમાં ત્યાં જઈ તેને મળાય છે. વળી પરદેશોમાં ખનતા ખનાવોની આપણે કેટલી થોડીવારમાં બીજર પડે છે તેમજ પરદેશગમનનાં સાધનો કેવાં સરલ થયા છે અને તેનો આપણે યોગ્ય લાભ લઈએ તો પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓના જ્ઞાન અને અનુભવનો આપણે કેટલો લાભ લઈ સકીએ !

વ્યવહારના વિષયોમાં એ લોકોએ જે જે મહાન શોધો કર્યા છે તેનું વિવેચન આ ન્હાનકડા નિબંધમાં થઈ શકે એમ

નથી. અત્રે તો તેની માત્ર રૂપરેખા (Outline) જ દર્શાવી શકાય. મુદ્રણકલા, યંત્રકલા, વ્યાપાર, હુન્નર, ઉદ્યોગ વિગેરેમાં યાંત્રિક શક્તિનો કેવો ઉપયોગ કર્યો છે ! દ્રષ્ટાંત તરીકે આપણા વણકરોની જે અધમ સ્થિતિ થએલી છે તે આ લોકના યાંત્રિક શક્તિના જ્ઞાનને પરિણામેજ છે. યંત્રોની સાહાય્યથી તૈયાર થતું કાપડ હાથે વણાતા કાપડ કરતાં ઘણું સોંધું અને સફાઈદાર થવાથી આપણે એવા કાપડ પર મોઢી પડી તેની ખરીદી કરવા લાગ્યા ત્યારથી આપણા વણકરોની અવદશાનો પાયો નંખાયો.

વિદ્યુતશક્તિ (Electricity) નો આ લોકોએ કેવો ઉપયોગ કર્યો છે અને તેને લીધે કેટલી સત્તા પ્રાપ્ત કરેલી છે ? અમેરિકાના મહાન વિદ્યુતશાસ્ત્રી (Electrician) એડિસનના શોધોએ જગતમાં કેવો ફેરફાર કરી મૂક્યો છે ? એજ મહાન શોધકના ‘ ફોનોગ્રાફ ’ નામના યંત્રો આપણા અવકાશના સમયમાં કેટલો આનંદ ભરી દે છે ! “ સીનેમેટોગ્રાફ ” માં માનવજીવનના કેટલાક પ્રસંગોનું આમેહુજ ચિત્ર જોઈ, દુનિયાના નામીયાં સ્થળોમાં ચાલતા વ્યવહારની ઝાંખી કરી, આપણે એમ નથી થતું કે જેણે આ બધું પ્રત્યક્ષ ન જોયું તેનું જીવન વ્યર્થ ? એ જોયા પછી આપણા “ મુરત દેખો મુંખાઈ દેખો ” ના રાગડા કઢાતા હશે ત્યાં કેટલીવાર ઉભા રહીશું ? મી. મર્ઝબાન એમના મોઢીખાનેથી માર્સેલ્સ નામના પુસ્તકમાં એમણે જોએલાં સ્થળો, કારખાનાંઓ, સંગ્રહસ્થાનો, વીશીઓ વિગેરેનું વર્ણન કરે છે તે વાંચ્યા પછી કોની ખાત્રી નહિ થાય કે જ્ઞાનની સત્તા અગાધ છે ?

આપણા પોતાનાજ દેશમાં આ જ્ઞાનવાન લોકો સાથે સંબંધમાં આવ્યા પછી કેવા ફેરફાર થયા છે. આપણા લોકો એ હજુ શોધ ખોળ તરફ લક્ષ આપ્યું નથી, તો પણ અંગાળના પેટા એ વિદ્વાનો પ્રો. ખોજે અને પ્રો. રોયે જગતને કેવી ચોકાવી નાખી છે ? હિંદુ લોકો માને છે કે જગતની સર્વ વસ્તુઓમાં જીવ છે તેમાં કેટલું સત્ય છે તે પ્રો. ખોજે પુરવાર કરી આપી જગતને છક કરી નાખ્યું છે, અને પ્રો. લીસેએ “બીશોટાઈપ” શોધી કહાડી મુદ્રણકલાની કીર્તિની કક્ષા કેટલી વિસ્તારી છે ?

આજકાલ જેતું તેતું લક્ષ ખેંચી રહેલું જાપાન કેમ ઉદય પામ્યું તેનો ઇતિહાસ રમણીય અને ખોધક છે. જાપાનનો ઉદય જ્ઞાનના પ્રભાવનું મોહક દ્રષ્ટાંત છે. આતો આપણે વ્યાવહારિક જ્ઞાન વિશે વિવેચન કર્યું. પારમાર્થિક જ્ઞાનની સત્તા વળી ઓરજ છે. એના દ્રષ્ટાંતો આપણાજ નહિ પરંતુ સામાન્ય રીતે સર્વ ધર્મોના પુસ્તકોમાંથી જડી આવશે, બાઈબલમાં જીસસ ક્રીસ્ટે આંધળાંને અને લંગડા લુલ્લાંને માત્ર સ્પર્શથી સારાં કરેલાં તે વાતો વર્ણવી છે. અન્ય ધર્મ પુસ્તકોમાં પણ આવી શક્તિને લગતી ઘણી વાતો આવે છે.

જ્ઞાનનો પ્રભાવ આવો છે, જ્ઞાનની શક્તિ આવી મહાન છે. વળી તે એવી સર્વવ્યાપી છે કે જીવનના સર્વ પ્રદેશોમાં પહોંચી વળે છે- જ્યાં એના પનોતાં પગલાં જાય ત્યાં

સુખનો વરસાદ વરસે છે. જ્ઞાન આવું છે માટેજ નીતિશતક
માં § એને નરનું અધિક રૂપ, ગુપ્ત ધન, ભોગ, યશ,
તથા સુખનું સાધન કહ્યું છે. વળી ભોજપ્રત્યંધમાં † એને
માતાની પેઠે રક્ષા કરનાર પિતાની પેઠે હિતમાં જોડનાર, સ્ત્રીની
માફક દુઃખ ટાળી આનંદ આપનાર, લક્ષ્મી વધારનાર, સર્વ
દિશામાં કીર્તિ વિસ્તારનાર, અર્થાત કલ્પવૃક્ષતાની માફક સર્વ
વસ્તુ મેળવી આપનાર કહ્યું છે.

§ વિદ્યા નામ નરસ્ય રૂપમધિકં પ્રચ્છન્નગુપ્તવનં
વિદ્યા ભોગકરી યશઃસુસ્વકરી વિદ્યા ગુરુણાં ગુરુઃ ।

† માતૈવ રક્ષતિ પિતૈવ હિતે નિયુક્તે

કાન્તૈવ ચાભિરમયત્યપનીય સ્વેદં ।

લક્ષ્મી લનોતિ વિતનોતિ ચ દિશુ કિર્તિં

કિંકિન્ન સાધયતિ કલ્પલતેવ વિદ્યા ॥૪૧॥

સંપ.

એક કરતાં વધારે આદમીઓ અમુક કાર્ય કરવાને એકત્ર થાય અને તે પાર પાડવાને પ્રયત્નો કરે તો આપણે કહીશું કે તેઓમાં સંપ છે. એક કુટુંબમાં સહુ એક બીજા પર પ્રીતિ રાખે અને પરસ્પર સાહાય્ય કરે તો આપણે તે કુટુંબ સંપીલું છે એમ કહીશું. તેવીજ રીતે એક જાતિના લોકો પણ એકજ વિચારના હોય, અને એક બીજાને સાહાય્ય કરતા હોય તો તે જાતિ સંપીલી ગણાશે. કોઈ પણ કાર્ય કરવાને અમુક માણસો એકઠાં થાય તો તેમના એ એકત્ર થવાને આપણે સંપ કહીએ છીએ. પછી એ કાર્ય સારું હોય કે ખોટું હોય. ત્યારે આપણે સંપની આવી વાખ્યા આપી સકીએ. ઘણાં માણસોની સાથે હળીમળી કામ કરવાની શક્તિ તે સંપ.

આપણા હિંદુસ્તાન દેશના લોકોમાં આ શક્તિ ઘણી થોડા પ્રમાણમાં છે એ ઘણી અફસોસની વાત છે. બદકે એમ પણ કહીએ તો ચાલે કે આપણામાં સંપ બિલકુલ નથી. કુસ પના કડવાં ફૂલો આપણે વર્ષો થયાં ચાંખીએ છીએ છતાં આપણામાં આ શક્તિ ખીલી નથી. લોર્ડ મોરલીએ આપણા દેશના રાજ્ય વહીવટમાં જે સુધારાઓ કરવા ધાર્યા છે તેના સંબંધમાં હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે કેવો ઝઘડો મચી રહ્યો છે ? એ શું સંપનું લક્ષણ છે ? મુરતની કોંગ્રેસમાં જે શરમ ભરેલા દેખાવો થયા હતા તે આપણામાં

સંપત્તિ ન્યુનતા કેટલી છે તે આખેહુખ બતાવે છે. શહેરોની મ્યુનિસિપાલિટીઓના વહીવટનું અવલોકન કરશો તો જણાશે કે ત્યાં પણ સંપત્તિ દર્શન દુર્લભ છે. આપણે સાધારણ મંડલીઓમાં પણ જોઈએ તેવો સંપ જળવી સકતા નથી.

સંપત્તિ અભાવે આપણને બહુ માઠાં પરિણામો વેઠવાં પડ્યાં છે. આપણા ધર્મમાં અનેક પંથ પડી ગયા, આપણાં રાજ્યપાટ ગયાં, આપણી લક્ષ્મી ગઈ, આપણાં સુખ ગયાં, આપણી પ્રતિષ્ઠા ગઈ, અરે આપણું સર્વસ્વ ગયું અને દારિદ્ર્ય વસ્થા આવી ! આપણો દેશ સંપત્તિ અભાવે મુસલમાનોના હાથમાં ગયો અને એજ કારણે તેમના હાથમાંથી ઇંગ્રેજોના હાથમાં આવ્યો. એમાં મુસલમાનોનો કે ઇંગ્રેજોનો વાંક કહાડવાનો નથી. આપણો પોતાનો વાંક છે. હિંદુ લોકોની મૂખ્ય ચાર જાતિઓ તેમાં આજે કેટલા ફાંટા પડેલા છે. એ જાતિઓ એકની એકવીશ, અને એકવીશની અગણિત થઈ ગયેલી મોજુદ છે; હજુ પણ જાણી હોય તેમ તડો પડતાં જાય છે. વ્યાપાર, હુન્નર, ઉધોગ, રાજ્ય વિગેરે જે જે બાબતમાં આપણી અધોગતિ થઈ છે તેનું મૂળ કુસંપત્તિ છે.

સંપત્તિ મહત્વ પેશા મૃત્યુશૈયા પર સુતેલા ડોશાએ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી એના પુત્રોને સમજાવ્યું તે વાંચીને કેટલાકને હસવું આવે છે, પરંતુ એમાં એક મહાન સત્ય રહેલું છે. એક જણની એકલાની શક્તિ મર્યાદિત છે; અનેક જણ એકલા થાય તો એ શક્તિની મર્યાદા અનેક સંખ્યાના સરવાળા માફક પ્રત્યેકના કરતાં વધે છે. તેથી એક મનુષ્યની શક્તિથી અસાધ્ય ગણાતું કાર્ય અનેકની શક્તિ એકત્ર થતાં સુસાધ્ય

થાય છે. મૂઠીબર ઇંગ્રેજો આપણા પર રાજ્ય કરે છે તે મોગલ સરદારો અને સુબાઓની માફક ઇંગ્રેજ કનેક્ટરો પોતાના તાબાના શહેરો અને ગામોના શહેનશાહો થઈ પડતા નથી તેથી. એમ થતું હોય તો આપણી અને મુસલમાનોની દશા થઈ તેવી એમની પણ થાય. આપણા બલની શક્તિની વૃદ્ધિ એ સંપત્તિ સુંદર ફલ છે.

જ્યાં સંપ છે ત્યાં શાંતિ પણ છે; અને શાંતિ સર્વ પ્રકારની સુખ સંપત્તિનું અમૂલ્ય સાધન છે. એટલે જ્યાં સંપ છે ત્યાં સર્વ વાતે સુખ છે. તે એવી રીતે કે આપણું ચિત્ત જો શાંત, સ્થિર, ન હોય તો કશી વાતમાં આપણે આપણું મન બગાડી સકતા નથી. કુસંપના વિષય અને તેથી ઉત્પન્ન થતી હરેક તરેહની ચિંતાથી આપણું મન અસ્ત રહે છે. જો રોબર ચિત્ત પરોવ્યા વિના કોઈ પણ વસ્તુ પરોબર થઈ સકે નહિ એટલે આપણે જે કંઈ પણ કરવા જઈએ તેમાં નિ-બંધ થઈએ અને પરિણામે ચિંતામાં વધારો થયાં કરે. જે જે રાષ્ટ્રો ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચેલાં છે તેમનો ઇતિહાસ તપાસતાં જણાય છે કે તેમનાં ઉદયનાં ખીજ શાંતિના સમયમાંજ રો-પાયલાં અને ઉગેલાં. દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં જ્યારે જ્યારે મ્હોટા વિચ્છેદો થયા છે ત્યાં ત્યાં ભારે ભારે વ્યાપાર, હુન્નર, ઉદ્યોગ, કલા વિગેરે ઐહિક સુખનાં સાધનોની વૃદ્ધિ થતી અટકી પડેલી જોવામાં આવે છે.

આપણામાં સંપ મુદ્દલ નથી છતાં સંપત્તિ મહત્વ તો આવું છે, તો આપણે આપણામાં સંપ ઉત્તન કરવા સારું થું

પ્રયત્નો કરવા જોઈએ એ પ્રશ્ન સહજ ઉભો થાય છે. એ તે દેખીતું જ છે કે સંપ એક કરતાં વધારે માણસોમાં હોય માટે ઘણાં માણસોએ એકત્ર થઈ કામ કરતાં શીખવું જોઈએ. મંડલો સ્થાપવાથી આમ કામ કરતાં શીખાય છે. અમુક કાર્ય શોધી કહાડવું અને તે કાર્ય પાર પાડવાને મહેનત કરવા તૈયાર હોય એવા સર્વે એકત્ર થઈ તે કાર્ય કરવું એ સંપની પ્રાપ્તિમાં પ્રથમ પગલું છે. કોઠે કોઠે જુદી જુદી યુદ્ધિ હોય છે. એટલે કાર્યના સામાન્ય સ્વરૂપ વિષે ભેદ નહિ છતાં વિગતની આખતોમાં હમેશાં ભેદ રહેશેજ. આવા ભેદો છતાં તે કાર્ય જો આપણને પ્રિય હશે તો આપણું લક્ષ્ય એ ભેદ ઉપર નહિ રહે અને આપણું કાર્ય કેમ પાર પડે તે ઉપરજ રહેશે. આપણે કેટલીક છુટછાટ મૂકીશું અને આમાંથીજ સંપનો ઉદય થશે. વિષમતામાંથી સમતા શોધી એ સમતાનો સામાન્ય દ્વિતાર્થ ઉપયોગ કરતાં શીખીશું. આમજ સંપની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થયાં કરશે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં આવાં મંડલો સ્થાપવાની રીતિ તેમના સંપત્તિ મુખ્ય સાધન થઈ પડી છે.

ઇશ્વર એક છે અને આપણે સર્વ એ એક ઇશ્વરનાં સંતાન છીએ એવી અચળ શ્રદ્ધા સંપ વધારવાનું બીજું સાધન છે. આચાર અને વિચારની જે સ્વતંત્રતા આપણે ઇચ્છીએ છીએ તે સર્વ ઇચ્છે એ સ્વાભાવિક છે એમ ગણીશું, જેટલું માન આપણા વિચારને મળે એમ આપણે ઇચ્છીએ છીએ તેટલું માન આપણે સર્વના વિચારને આપીશું, જ્યાં બૂલ જણાશે ત્યાં તે પ્રેમથી સુધારવા પ્રયત્ન કરીશું, પરંતુ તેનો તિરસ્કાર નહિ કરીએ, બૂલો સુધારવા પ્રયત્ન કરતાં પણ તે ન સુધરે

તો આપણે ક્રોધ ઉત્તમ નહિ થાય પણ દયા આવશે. આપણા વિચારે આખી દુનિયા ચાલે એવો મિથ્યાગ્રહ જતો રહેશે, અને સટે પરમ મતાંતર સહિષ્ણુતા આવશે. અને મતાંતર સહન કરવાની અશક્તિ એજ ધણું ખરું કુસંપનું કારણ હોય છે તે નષ્ટ થતાં સંપત્તિ વૃદ્ધિ સરલ થશે.

સ્વાર્થ અને પરમાર્થ જુદા રાખતાં શીખવું જોઈએ. આપણે આપણા સ્વાર્થની વાત કરતા હોઈ ત્યારે તેમાં ક્રોધ માથું મારવા આવે તો તે આપણે પસંદ કરતા નથી. આમ માથું મારનારનો ઉદ્દેશ ગમે તેવો શુદ્ધ હોય, આમ કરવામાં તે પરમાર્થ પણ સમજતો હોય, તો પણ આપણે આપણી વાતમાં તેને વગર નિમંત્રણે વચમાં નહિ ખેલવા દઈએ. તેજ પ્રમાણે જ્યાં પરમાર્થની વાતો થતી હોય ત્યાં આપણા સ્વાર્થ ને ડોકીયું કરવા દેવું અયોગ્ય ગણવું જોઈએ. શ્રી જગન્નાથ જીના દર્શનાર્થે જતા યાત્રાળુઓને મંદિરમાં પેસવા દેતાં પહેલાં ગોરો અને દ્વારપાલો તેમની પાસે શરીરની જીવતી આમડી સિવાય કોઈ ખીજા આમડાનો કકડો સરખો પણ નથી એવી ખાત્રી કરી લે છે. તેમ પરમાર્થના મંદિરમાં પેસતાં પહેલાં આપણે પણ ખાત્રી કરી લેવી જોઈએ કે આપણા અંતઃકરણમાં ખુણે ખોચરે કાંઈ સ્વાર્થનો કકડો તો ભરાઈ બેઠો નથી, અને હોય તો તેને આધે ફેંકી દઈનેજ દાખલ થવું. આમ ન કરીએ, અને દરેક જણ પોતાનો સ્વાર્થ જુએ તો આપણા કાર્યની ગતિ સીમ બળી તાણુતા શિયાળ અને ગામ બળી તાણુતા કુતરાની વચ્ચે આવી પડેલી વસ્તુ જેવી થાય.

ખીજી વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે આપણે એક ખીજી પર વિશ્વાસ નોંધએ. અમુક માણસના વિચાર આપણા કરતાં જુદા હોય તો તે પ્રમાણે વિચાર કરવામાં તેનો કાંઈ સ્વાર્થ સમાએલો છે એવું કાંઈ હમેશાં હોતું નથી; એકજ કાર્ય હમેશાં એકજ હેતુથી થતું નથી. દાખલા તરીકે કેટલાક લોકો દાન કરે છે તે કેવલ પરમાર્થ બુદ્ધિએ તો કેટલાક માત્ર કર્તવ્ય બુદ્ધિએ, તો કેટલાક માન અકરામની લાલચોએ, વળી કેટલાક સ્વર્ગના સુખની પ્રાપ્તિને માટે. એટલે અમુક કાર્ય કલ્યાણ હેતુથી થાય છે એ નક્કી કરવું ઘણું કઠીન છે, અને તેમાં ઘણી ભૂલ થવાનો સંભવ છે. માટે લોકોના હેતુની મલીનતા માનવાને સખલ કારણો હોય નહિ ત્યાં સુધીતો તેમના હેતુની શુદ્ધિનો સ્વીકાર કરી લેવો.

સંપત્તિ મહત્ત્વ આવું છે અને તેની વૃદ્ધિ આવાં સાધનોથી થાય છે. આપણા યુવકો અને યુવતિઓ યુવાવસ્થામાં પ્રવેશે ત્યાર પહેલાં જ આ સદ્ગુણ તેમનામાં ખીલે એ જોવું એ તેમની આદ્યાવસ્થામાં તેમના પર અધિકાર ભોગવતાં વડીલો અને ગુરૂજનોનો ઉચ્ચ ધર્મ છે.

સ્વદેશભક્તિ.

સ્વદેશાભિમાન શબ્દના અર્થથી ભાગ્યેજ કોઇ અજ્ઞાણુ કહશે. પોતાના દેશપ્રતિ અભિમાન એટલે સ્વદેશાભિમાન એમ સર્વ કોઇ કહશે. ઇંગ્રેજીમાં Patriotism શબ્દ છે તે પરથી ગુજરાતીમાં ‘સ્વદેશાભિમાન’ થએલો લાગે છે. પરંતુ ઇંગ્રેજીમાં Patriotism શબ્દથી જે અર્થ સૂચિત થાય છે તે અર્થ ‘સ્વદેશાભિમાન’ એ શબ્દથી સૂચિત થતો નથી. એમ્મર્સન કૃત ઇંગ્રેજી શબ્દકોષમાં Patriotism શબ્દનો અર્થ “quality of being patriotic, love of one’s country” આવેો આપ્યો છે. આ વાખ્યા ઉપરથી સમજાશે કે માનવ હૃદયની જે ઉર્મિને આપણે સ્વદેશાભિમાનના નામથી ઓળખાવવા માગીએ છીએ તેનું મૂળ અભિમાન નથી પણ પ્રેમ છે. માનવ જાતમાં સર્વના હૃદયમાં પ્રેમની ઉર્મિ ન્યુનાધિક અંશે રહેલી છે અને એ ઉર્મિનો પ્રવાહ જે દિશા ભણી વહે છે તે દિશાને અવલંબીને આપણે તેને વિધવિધ નામે ઓળખીએ છીએ. એક મનુષ્ય ખીન્ન મનુષ્ય પ્રતિ જે પ્રેમ રાખે છે તેને આપણે સ્નેહ કહીએ છીએ; વધારે ગાઢ સંબંધમાં આવેલા એક અથવા વધારે મનુષ્યોમાં જે પ્રેમ જોવામાં આવે છે તેને મૈત્રી, કહીએ છીએ; એક કુટુંબની અનેક વ્યક્તિઓ વચ્ચે જે પ્રેમ જોવામાં આવે છે તેને પ્રાપ્તિ કહીએ છીએ; પતિ પત્નિના પ્રેમને પ્રેમ કહીએ છીએ;

માત પિતાના તેમનાં સંતાન પ્રતિના પ્રેમને વાતસલ્ય કહીએ છીએ; સંતાનના માતાપિતા પ્રતિના પ્રેમને માતૃભક્તિ કે પિતૃભક્તિ કહીએ છીએ; તેમજ સમસ્ત જગતના તાત ઇશ્વર પ્રતિના આપણા પ્રેમને ભક્તિ એવું નામ આપીએ છીએ. તો દેશ પ્રતિના આપણા પ્રેમને આપણે “સ્વદેશભક્તિ” એજ નામ આપવું ઘટે છે. કેટલાક “દેશપ્રીતિ” અને “દેશવાતસલ્ય” એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ એ બેઉમાંથી એકમાં આપણા દેશ પ્રતિ જે પૂજ્ય ભાવ આપણે જોઈએ તેનો સમાવેશ થતો નથી. એ પૂજ્ય ભાવ માત્ર ભક્તિ શબ્દજ સૂચવે છે અને તેથી Patriotism શબ્દનો અર્થ “સ્વદેશાભિમાન” નહિ પરંતુ “સ્વદેશભક્તિ” કર્યો છે. આપણાં માતા પિતા પ્રતિ, પ્રભુ પ્રતિ જેવો પૂજ્ય ભાવ રાખીએ છીએ તેવો પૂજ્ય ભાવ સ્વદેશ પ્રતિ રાખવો તે સ્વદેશભક્તિ.

સ્વદેશભક્તિ એક ઉત્તમ સદ્ગુણ છે. પોતાના દેશ પ્રતિ ભક્તિ રાખવી એ દેશના સર્વ લોકની પવિત્ર દ્રજ છે, અમુક દેશ એટલે કોઈ એકલી અમુક મર્યાદામાં આવી રહેલી પૃથ્વી નહિ. જ્યાં લગી લોકોનો વસવાટ થવો શરૂ થયો નથી ત્યાં લગી આવા પૃથ્વીના ભાગો માત્ર પૃથ્વીના કટકાઓજ લેખાય છે. એને દેશનું નામ નથી અપાતું. દેશને નામે લોક ઓળખાતા થયા ત્યાર પહેલાં દેશ લોકોને નામે ઓળખાતો. આજ ઘણા દેશોને નામે ત્યાનાં લોક ઓળખાય છે છતાં તે લોકોને ત્યાંથી ખીજી જગ્યાએ લઈ જઈએ અને ધરત્યાર પણ ખસેડી લઈ જઈ શકીએ તો જે જમીનનો કટકો અને

વૃક્ષાદિનો સમૂહ રહેશે તેને આપણે દેશ કહીશું નહિ. એવાં નિર્જન સ્થળો છે તેને આપણે જંગલો કહીએ છીએ. ત્યારે દેશમાં દેશના લોકોનો સમાવેશ થાય છે. દેશને અને દેશના લોકોને કદી જુદા પાડી સકાયજ નહિ. માટે દેશનું હિત તેજ દેશના લોકોનું હિત છે અને દેશના લોકોનું હિત છે તેજ દેશનું હિત છે. એટલે અમુક દેશના લોકો પોતાના દેશને માટે જે કાંઈ કરે તેમાં તેમનોજ સ્વાર્થ સમાયેલો છે. માટેજ દેશભક્તિ દેશના પ્રત્યેક જનની પવિત્ર દ્રવ્ય છે.

પરંતુ આ દેશભક્તિ રાખવી એ લાગે છે તેવું સહેલું કામ નથી. કેટલાક લોક સમજે છે તેમ એકલો બકમ્-કાટ કરવાથી દેશભક્ત થવાતું નથી. જે પ્રજા હાલ આપણા ઉપર રાજ્ય કરે છે તે કાંઈ ઉંચેથી ઉતરી આવી નથી. એ પણ એક માનવ પ્રજા છે. વળી વિદેશી છે એટલે આપણા સ્વાભાવ અને આપણી ભાવનાઓ ન સમજે એ પણ સ્વાભાવિક છે. અને તેથી એમના કારભારમાં પણ ભુલ તો થાયજ. આપણે એ લોકોના દેશનું રાજ્ય ચલાવવા જઈએ તો આપણે પણ ભૂલો કરીએજ. પરંતુ એ પ્રજાની સાથેના આપણા સંયોગથી આપણને અનેક લાભ થયા છે એ પણ વિસરવું ન જોઈએ. આ કહેવાનો હેતુ એવો નથી કે જ્યાં ભૂલો જણાય ત્યાં તે ન બતલાવવી. ભૂલો તો બતલાવવીજ જોઈએ. એ આપણી દેશ ભક્તિનો તેમજ રાજ્ય નિષ્ઠાનો ધર્મ છે અને એમાં કાંઈ ડરવાતું નથી. પરંતુ આપણું બધું લક્ષ્ય એમની ભૂલો શોધવાપર ન આપવું જોઈએ. કારણકે એમ

કરવાથી પછી દેશહિતનાં કાર્યો પર પુરતું લક્ષ અપાતું નથી, દેશની સેવા થતી નથી. એ સિવાય દેશોદ્ધારના અનેક સાધનો આપણે તૈયાર કરવાનાં છે. માટે આપણું લક્ષ આવી બાબતોપર વધારે રહેવું જોઈએ. આપણો દેશ એક સમર્થ રાષ્ટ્ર શી રીતે બને તેનું આપણે નિરંતર ચિંતન કરવું જોઈએ અને યોગ્ય લાગે તેવાં પગલાં ભરવાં જોઈએ. કેલબણી, ધર્મ, સાહિત્ય, વ્યાપાર, ઉદ્યોગ, કળાકૌશલ્ય, વિગેરે અનેક બાબતોમાં આપણે ધણું ધણું અને ધણીજાતનું કામ કરવાનું છે; આ વિષયોમાં ધણી દેશસેવા બળવવાની છે. એ સેવા તેજ ખરી દેશ ભક્તિ, સમયનો, શારીરિક સુખનો, દુકુંસુખનો, આર્થિક અને માનસિક સંપત્તિનો અને સમયે પ્રતિષ્ઠાનો પણ ભોગ આપવો પડે તો તેવો ભોગ આપવા સ્વદેશ ભક્તે તૈયાર રહેવું જોઈએ. હંમેશાં યાદ રાખવું કે જે પ્રેમ સેવા દ્વારા વ્યક્ત થતો નથી તે ખરો પ્રેમજ નથી. આવો પ્રેમ રાજ્ય કારભારની ભૂલોને વખોડ્યાં કરવાથી, કે એ કારભાર ચલાવનારાઓ પ્રતિતિરસ્કાર બતાવ્યાથી ઉત્પન્ન થયો નથી, અને થશે નહિ. આવો પ્રેમ આપણા કર્તવ્યનું સત્યજ્ઞાન થયાથીજ ઉદ્ભવે છે, સેવા દ્વારા વ્યક્ત થાય છે, અને સેવાથીજ પોષાય છે. દેશભક્તિ એટલે સત્ય દેશભક્તિ થવી, અને ટકી રહેવી એ આમ કાંઈ સહેલું નથી.

સતત દેશસેવાનું ચિંતન કર્યાં કરે. દેશોદ્ધારનાં સાધન શોધે, અને કળવે તેજ ખરો દેશભક્ત કહેવાય. ત્યારે એ સાધન સંગ્રહ કેવો છે અને કેમ કળવાય એ વિચારવું જરૂરનું છે; અને તેટલા માટે એક ભવ્ય રાષ્ટ્ર કેવું હોવું જોઈએ, તે

તપાસવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ એક મનુષ્યની મ્હોટાઇ તેના શરીરના બાંધા પર આધાર રાખતી નથી તેમ એક રાષ્ટ્રની ઉચ્ચતા તેના વિસ્તાર ઉપર આધાર રાખતી નથી. જેમ એક મનુષ્યનો ઉત્કર્ષ તેના ચરિત્ર ઉપર આધાર રાખે છે તેમ એક રાષ્ટ્રનો ઉત્કર્ષ પણ તેના ચરિત્ર પર ઘણો આધાર રાખે છે. એક માનવીનામાં જે ગુણો શ્રેષ્ઠ ગણાય છે તેજ ગુણોમાં રાષ્ટ્રની પણ શ્રેષ્ઠતા છે. એક પ્રજાના લોકો જ્યાં સુધી હિંમતવાળા, પ્રમાણીક, સત્યવાદી, સદ્ગુણી અને ઉદાર થાય નહિ ત્યાં સુધી ખીજ પ્રજા તેમને માન આપે નહિ. ઉત્તમ ચરિત્ર સંપાદન કરવા સાર નિયંત્રણ, આત્મસંયમ અને તીવ્ર કર્તવ્ય બુદ્ધિ એની પણ જરૂર છે. વળી કેટલીક આધ્યાત્મિક, માનસિક, અને ઔદ્યોગિક સંપત્તિની જરૂર છે.

આ સર્વ બાબતમાં દેશની રિયતિ સુધારવાનું મૂખ્ય સાધન કેલવણી છે. એ કેલવણી એકદેશી ન જોઇએ પણ સર્વદેશી જોઇએ. તેમ એકલી વ્યવહારિક નહિ પરંતુ ધર્મ, નીતિ અને વ્યવહારની કેલવણી જોઇએ. એકલી ત્યાગદારિક કેલવણી કદી સફલ થાયજ નહિ. આપણે ત્યાં એવી કેલવણીનાં પરિણામ સારાં આત્યાં નથી. અને અહુણાં ધર્મ નીતિ ના શિક્ષણ પર જે જુજ જાજ લક્ષ અપાવવા લાગ્યું છે તે માં ઘણો વધારો થવાની જરૂર છે. તેની સાથે જે વર્ગને જે કેલવણીની વિશેષ જરૂર હોય તે કેલવણી આપવી જોઇએ. આનો અર્થ આવો નથી કે જેને આપણે ઉચી કેલવણી કહીએ છીએ તેથી અમુક વર્ગને વિમૂખ રાખવા; દરેક વર્ગને અનુકૂળ કેલવણીની યોજના કરવી અને અન્ય પ્રકારની કેલવણી તેમને લેવી હોય તો તેને માટે છુટ રાખવી. વળી કેટ-

લીક બાબતો એવી છે કે જે શાળાના વર્ગોમાં શીખાતી નથી. એવી બાબતોને માટે યોગ્ય સ્થાન અને સંસ્થાઓની રચના થવી જોઈએ. દાખલા તરીકે અખાડાઓ અને મંડ-લીઓ (Debating Societies.)

આ અને બીજાં અનેક સાધનો (જેવાંકે ખેડુતોની સ્થિતિની સુધારણા, અવનતની ઉન્નતિ, સસ્તા પણ ઉચ્ચ સાહિત્યનો પ્રચાર વિગેરે) જેનો પૃથક પૃથક વિચાર કરવાનો આવકાશ નથી તે સર્વ કેમ કેળવવાં તેનો નિર્ણય કરવાનો માટે ઇતિહાસનો અભ્યાસ આવશ્યક છે. એકત્રા આપણા દેશનાજ ઇતિહાસના અભ્યાસથી આ કાર્ય થઈ શકે એમ નથી તેમજ એકલા પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓના ઇતિહાસના અભ્યાસથી પણ આ કાર્ય થઈ શકે એમ નથી. આ બાબતોમાં યોગ્ય નિર્ણયપર આવવાસાર આપણા પૂર્વના ઇતિહાસનો સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને અન્ય દેશોનો ઇતિહાસ પણ તેવીજ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ સમજવો જોઈએ. વળી આ અભ્યાસ એકત્રો લોકોની ઉન્નતિ પૂર્વે કયે માર્ગે થઈ છે એટલુંજ જાણવાના વિચારથી કરવાનો નથી. આજ જે જે પ્રજાઓ મહા પ્રજાઓ ગણાય છે તેમની ઉન્નતિ કેમ થઈ, એ ઉન્નતિ થતાં તેમને શી અડચણો નહી, આપણને એવી અડચણો નહી નહિ માટે શું ઉપાય યોજવા જોઈએ વિગેરેનો વિચાર કરવો જોઈએ. ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થયાંજ કરે છે (History repeats itself) એ એક પક્ષે સત્ય છે; પરંતુ એ સૂત્ર પર અંધ શ્રદ્ધા રાખ્યાથી ઇતિહાસની રચનાનો હેતુજ નષ્ટ પ્રાય થઈ જાય છે. ઇતિહાસનો આવો અભ્યાસ દેશબક્તિનો પ્રેરક અને પોષક બેક છે.

દેશ સેવાની-માતૃભૂમિના પૂજની- વિધિ અને સામગ્રિ કાંઈક આવાં છે. ધર્મના પ્રકરણમાં પૂજા જેમ નિસ્વાર્થિ તેમ વધારે શ્રેયદાયિની નીવડે છે તેમ આમાં પણ છે. દેશ ભક્તો ના અને મહા પુરુષોના જીવનનો બોધ પણ આજ છે. આ સૂત્રનું વિસ્મરણ થવાથી મહા અનર્થો થાય છે. આધવે પોતાની પ્રતિષ્ઠાપર જેટલી પ્રીતિ જતાવી તેટલી પ્રીતિ સ્વદેશ પ્રતિ જતાવી હોતે, કરણે પોતાના હૃદયમાં કામાસક્તિને બદલે તેટલીજ દેશભક્તિ ભરી હોતે, તો ગુજરાતનો ઇતિહાસ હાલના કરતાં કાંઈ વધારે સુંદર સ્વરૂપે ધારણ કરતે.

છેવટે એટલું કહેવાની જરૂર છે કે વિદ્યાર્થી વર્ગ ઉપરજ દેશના ભવિષ્યની સર્વ આશાઓ છે. અને તેટલા સાડ વિદ્યા બ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી દેશભક્તિને અવશ્યનો અભ્યાસ છેક પહેલેથી આરંભ કરવો પડે નહિ માટે દેશહિતને લગતી બાબતો પર તેમણે મનન કરતાં શીખવું જોઈએ; પરંતુ આનો અર્થ એવો નથી કે વિદ્યાર્થીઓએ આવી બાબતોમાં ઝંપલાવીને પડવું અને વિદ્યાબ્યાસને ભોગ આપવો. દેશભક્તિ અને તેને લગતાં અનેક કાર્યોમાં જે સ્થિરતા, કાર્યદક્ષતા, શુદ્ધિ, દૈર્ઘ્ય દ્રષ્ટિ, આત્મસંયમ વિગેરેની જરૂર છે તે વિદ્યાર્થીજીવનમાં હજી તો વિકાસજ પામે છે એટલે વિદ્યાર્થીઓએ જાહેર ચળવળોમાં આગળ પડતો ભાગ લેવો એ સાડ નથી. તેમ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓમાં દેશહિતની પ્રવૃત્તિઓ તરફ જે ઉદાસીનતા જોવામાં આવે છે તે પણ શોચનીય છે. વિદ્યાબ્યાસનો ભોગ આપ્યા સિવાય દેશહિતના પ્રશ્નોપર એ પ્રશ્નોના અભ્યાસને આવશ્યક નિર્દોષ લક્ષ આપવાથી રાજ્યને તેમજ પ્રજાને જેડતે હાની કરતાં લાભ વધારે છે.

इतिहासનો अभ્યાસ.

ઇતિહાસના અભ્યાસ વિષે લખતાં ‘ ઇતિહાસ ’ ની વ્યાખ્યા આપવાની ભાગ્યેજ જરૂર છે. અમુક દેશ કે પ્રજાની ઉત્પત્તિ ક્યારે અને કેમ થઇ, તેનો વિકાસ જુદે જુદે કાલે ભિન્ન ભિન્ન સંયોગોમાં કેવી રીતે અને કેટલો થયો, આ વિકાસને અંગે કહી કહી પ્રવૃત્તિઓ થઇ અને તે સર્વનું પરિણામ શું આવ્યું, વિગેરે બાબતોનો સંગ્રહ તે તે દેશનો કે પ્રજાનો ઇતિહાસ એમ આપણે કહીએ છીએ. કહ્યા કહ્યા રાજ્યોએ લાં રાજ્ય કર્યું; તેમના સલાહકારો અને પ્રધાનો કાણ હતા; તેમણે રાજ્ય વ્યવસ્થા કેવી રીતે રાખી; આ બધી વિગતોનો ઇતિહાસમાં સમાવેશ થાય છે એટલુંજ નહિ પરંતુ સાંસારિક, ધાર્મિક, ઔદ્યોગિક વિગેરે સર્વ પ્રદેશોનું અવલોકન ઇતિહાસનું અંગ છે.

ઇતિહાસનો અભ્યાસ અનેક રીતે લાભકારક છે. પહેલો અને મૂખ્ય લાભ તો એજ છે કે ઇતિહાસ વાંચ્યાથી આપણને એક અચળ મહાન વિશ્વનિયમનું જ્ઞાન થાય છે. જગતની અસ્થિરતાનું આપણને પત્તે પત્તે ભાન થાય છે. એક કવિ કહે છે કે,

“ ઇતિહાસની આરશી સાહો મહેં જોયું માંહિ,
ચિરથાવર દીઠું ન કાંઇ ફરતી છે જાઇ.”

જગતમાં સ્થિર સ્થાવર કાંઈ જાણ્યું નથી, જ્યાં ત્યાં ફરતી છવાઈ રહી છે, ફેરફાર થયાં કરે છે, એ જ્ઞાનની માનવજીવનપર બહુ પ્રભાવ અસર થાય છે. જગતના આ ચલિત સ્વભાવનું જ્ઞાન સંપત્તિના સમયમાં સૂતોપજનક અને મદનાશક, વિપત્તિમાં આશ્વાસક, અને સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં ઉત્તેજક છે. જગતનો સ્વભાવ આવો છે એવું જોને જ્ઞાન થયું છે, એટલે જોને એવી સંપૂર્ણ પ્રતીતિ થએલી છે, તે સુખના દિવસોમાં છલકાઈ જતો નથી તથા કાલની સત્તા વિસરતો નથી; અને દુઃખના દિવસોમાં આને આ સ્થિતિ કાયમ રહેશે નહિ પણ બદલાશે એ વિચારે દીલાસો લે છે તથા તેને અનુકુળ થઈ રહેવા પ્રયત્ન કરે છે. સર્વ પ્રવૃત્તિનો હેતુ આજીવન સ્થિતિમાં કાંઈ પણ ફેરફાર કરવાનો જ હોય છે, એટલે આવો ફેરફાર જગતના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ ન હોઈ શક્ય છે એવી પ્રતીતિ આવા મનુષ્યના હૃદયમાં ઉત્સાહ ભરી દે છે અને તેને પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં દોરે છે.

ઈતિહાસના અભ્યાસનું એક બીજું મહા ફળ એ છે કે આપણી સાંપ્રત સ્થિતિ આપણને આપણા પૂર્વજો તરફથી વારસામાં મળેલી છે, એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. આટલું સમજતાં જ આપણે આપણને મળેલા આ અમુલ્ય ધનમાં આપણા વશંજો માટે વધારો કરવો એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે એવું ગણીએ છીએ. એમાં આપણને કેટલે અંશે સાદૃશ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે એ પ્રશ્ન જુદો છે. કર્તવ્યબુદ્ધિ દૃઢશે ત્યાં આ વારસામાં વૃદ્ધિ કરવાની શક્તિ સંકુરવાનો સંભવ છે, પરંતુ એકલી

શક્તિ કામે લાગતી નથી. માટે આવી કર્તવ્ય બુદ્ધિ જન્ય થવી એ એક મોટો લાભ છે. આપણા વંશજો પ્રતિના આપણા આવા કર્તવ્યના સ્વીકારથી “મારે કેટલા કાળ સાર” એ ઉદ્દગારમાં સુચિત થતો નિરાશવાદ નિર્મૂળ થાય છે અને પરિણામે સિદ્ધિકાલનો વિચાર કર્યા વિના આ મરણાંત પ્રયત્ન શીલ થવાય છે.

વળી વિચાર કરતાં એમ પણ માલમ પડશે કે અમુક દેશ કે પ્રજાનો ઇતિહાસ તેના મહાન પુરૂષોના જીવનના ઇતિહાસોનું સમગ્ર દર્શન છે. ઐતિહાસિક બનાવો સાથે તેમને ઘણો ગાઢો સંબંધ હોય છે અને જેટલી અસર ઇતિહાસની તેમના પર થાય છે તેટલી અસર તેમના જીવનની ઇતિહાસ પર થાય છે. આપણે કદી દેશના મહાન પુરૂષો અને તેમના જીવનના પ્રસંગોને જુદા પાડીએ તો ઇતિહાસ માંસ અને રૂધિર વિનાના હાડપિંજર જેવો થઈ જશે. ઇતિહાસમાં આપણને રસ પડે છે તેનું કારણ મહાન પુરૂષો એમાં જે ભાગ લે છે તેજ છે. જે રાજના રાજ્યકાલમાં કાંઈ જાણવા જોગ બનાવો બન્યા નથી હોતા, એટલે મહાન પુરૂષોએ કાંઈ જાણવા જોગ કાર્યો કર્યા નથી, તે રાજના સમયનો ઇતિહાસ શુષ્ક, નિરસ લાગે છે. તેથી કરીને અભ્યાસકના ચરિત્ર પર જેટલી અસર જીવન કથાઓ અને જીવન ચરિત્રોની થાય છે તેટલીજ બલકે વિશેષ અસર ઇતિહાસના અભ્યાસથી થાય છે. જેમ એક મનુષ્યના જીવનના અનેક પ્રસંગો અનેકધા બોધક થાય છે તેમ પ્રજાના જીવનના ભિન્ન ભિન્ન પ્રસંગો ભિન્ન

ભિન્ન રીતે બોધક થાય છે. પ્રતાપ તીવ્ર દેશભક્તિ અને અસંત
બહાદુરીનો બોધ કરે છે, તો અકબરના કાલનો ઇતિહાસ કુશળ
રાજ્યકર્તાની રાજ્યનીતિની શક્તિનું ભાન કરાવે છે. પરબોઝવાસી
એ. મહાદેવ ગોવિન્દ રાનાડે આપણી દેશભક્તિ, આપણો
વિદ્યાવિલાસ અને ઉદ્યોગ સતેજ કરેછે, અહુણાંજ પ્રસિદ્ધ થએલું
શેઠ મુરારજી ગોકુલદાસજીનું જીવન ચરિત્ર સ્વાશ્રયનો મધુરસ
ચખાડે છે તો આપણા દેશનો ઇતિહાસ કુસંપના કડવા ફલો ચખાડે
છે. ઇંગ્લંડના ઇતિહાસનો અભ્યાસી એ દેશના લોકોની સ્વાતંત્ર્ય
ની ભાવના પર મોહ પામશે અને પોતાના જીવનમાં આ ઉચ્ચ
ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર કરવા પ્રયત્ન કરશે. ફ્રાંસનો ઇતિહાસ
અજ્ઞાન લોકોને ઉશ્કેરવામાં કેટલો ભય સમાજેલો છે તેનું
ઝળહળતું દ્રષ્ટાંત છે.

ઇતિહાસનો અભ્યાસ દેશભક્તિનો પ્રેરક અને પોષક છે.
આપણા પૂર્વજોએ પૂર્વે જે દેશસેવાઓ બજાવેલી છે અને
તેમ કરીને જે રાષ્ટ્રીય સમૃદ્ધિ આપણે માટે મૂકી છે તેનો વિચાર
કરતાં આપણે તેમના પ્રતિ ભાન ઉત્તન્ન થાય છે. આપણે પણ
એવી દેશસેવા કરીએ તો કેવું એવા વિચાર આવે છે.
તેમને મળેલી સાદૃશ્યતામાંથી ઉત્સાહ, અને તેમની નિરાશાના
પ્રસંગોમાંથી એ નિરાશાને દુર રાખવાના ઉપાયો જડે છે અને
આપણામાં દેશભક્તિનું બીજ રોપાય છે અને પોષાય છે.
આપણા દેશમાંજ જે દેશભક્તિ અહુણાં જોવામાં આવે છે
તેનું મૂળ તપાસીએ તો જણાશે કે એ ઇંગ્રેજ લોકોના
ઇતિહાસના અભ્યાસનું અને તેમની સાથેના પરિચયનું પરિણામ

છે. વેત્તીંગટન, નેલસન, ટ્યુયર, હેમ્પડન, કોમવેલ વિગેરે પાશ્ચાત્ય દેશભક્તોના કાર્યો ઇતિહાસમાં વાંચી આપણે એવું સમજવા લાગ્યા કે દેશભક્તિ એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે.

દેશભક્તોને તો ઇતિહાસનો અભ્યાસ આવશ્યકજ છે. કારણકે એમાં મહાન દેશભક્તોના અનુભવોનો સંગ્રહ મળે છે. પોતાના દેશની ઉન્નતિ સાધવાનો પ્રયત્ન કરનારને અન્ય દેશોની ઉન્નતિ કેમ અને કેવા પ્રકારે થઈ એ જાણવાની ધણી જરૂર છે, અને આ જાણતો ઇતિહાસમાંથી જડે છે. ઉન્નતિના સાધનો ક્યાં છે અને તેનો કેવો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કેવા સંયોગોમાં કેવી રાજ્યનીતિ સફલ નીવડી છે, વિગેરે જાણતોનો ઇતિહાસ દ્વારા અભ્યાસ કર્યા વિના આપણે દેશસેવામાં ઝંપલાવીએ તો અનેક અનર્થ થવાનો સંભવ રહે છે. અનુભવ વિના જ્ઞાન થતું નથી અને દરેક જાતના અનુભવ દરેક જાણને થાય ત્યાંસુધી કોઈ કાંઈ કરે નહિ તો ઉન્નતિનો અવકાશજ રહેતો નથી; તેમ જ્ઞાન વિના અમુક કાર્યમાં ઝંપલાવવું એ કાંટાવાળી અંધારી જગ્યામાં દીવો લીધા વિના પ્રવેશ કરવા જેવું છે. આમ દેશભક્તિના દેશ સેવાના કાર્યો કરવાની ઇચ્છા રાખનારને તો ઇતિહાસ સાગરમાં નાવ રૂપ થઈ રહે છે.

ત્યારે ઇતિહાસનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરવો જોઈએ ? અમુક દેશમાં અમુક કાળે અમુક રાજા રાજ્ય કરતો હતો, તેણે આટલા વર્ષ રાજ્ય કર્યું અને તેના સમયમાં કાંઈ વિગ્રહ

થયા તો તે કયા વર્ષમાં એટલૂંજ જાણ્યાથી તે દેશનો ઇતિ-
હાસ જાણ્યો એમ કહેવાય નહિ. ઇતિહાસમાં નોંધાએલા અ-
નેક બનાવો બાગ્યેજ કેવળ અસંબદ્ધ હોય છે. ગત અવ-
સ્થામાંથી સાંપ્રત કેમ ઉદય પામે છે, અને સાંપ્રતમાં ભવિ-
ષ્યનાં બીજ કેવા રીતે છુપાયલાં રહે છે તેનું સૂક્ષ્મ બુદ્ધિએ
અવલોકન કરીએ તોજ ઇતિહાસનો અભ્યાસ સફળ થાય.
રાજ્યકર્તાઓ અને પ્રધાનોના નામો અને સંધિવિગ્રહના
પ્રસંગોની તારીખો નિરૂપયોગી નથી. પરંતું એટલામાંજ
ઇતિહાસની સમાપ્તિ નથી થતી. વિગ્રહનું કારણ શું, કેવી
પરિસ્થિતિમાં વિગ્રહ ઉત્પન્ન થયો, જેમની વચ્ચે વિગ્રહ થયો
તેમાંથી કોને શીર એ વિગ્રહની જવાબદારી વધારે રહે છે,
વિગ્રહમાં દરેક પક્ષનું કેવું વર્તન હતું, તેનું પરિણામ શું આ-
વ્યું અને તેથી જન સમાજ પર, રાષ્ટ્ર પર, આસપાસના
રાષ્ટ્રોપર શી અસર થઇ વિગેરે ઘણી બાબતપર વિચાર કરવાની
જરૂર છે. ઇતિહાસનો આવો અભ્યાસ કરીએ તોજ આપણે
એ અભ્યાસ બોધક થાય છે અને તદ્દર્થે કરેલો શ્રમ સફળ
થવા સાથે ઇતિહાસનો હેતુ પાર પડે છે.

પરંતુ આપણા દેશનો ઇતિહાસ જોઇએ તેવી રીતે
લખાએલો જણાતો નથી. ગતકાલને માટે આપણામાં અતિ
માન પ્રેરે એવું એક પણ ઇતિહાસનું પુસ્તક લખાયું નથી,
ઇંગ્રેજ લોકોએ કેટલાક પુસ્તકો લખ્યા છે; પરંતુ જ્યાંસુધી
આપણા દેશનાજ લોકો દેશભક્તિથી ઉભરાઈ જતા હૃદયે
આપણો ઇતિહાસ, સંશોધન કરી લખે નહિ, ત્યાં સુધી આ-

પણા ઇતિહાસની આપણા સામાજિક, ધાર્મિક, કે રાષ્ટ્રીય જીવનપર જોઈએ તેવી અસર થવી અશક્ય છે. આપણા દેશ ભકતોની ભક્તિનો, સમૃદ્ધિવાનની સમૃદ્ધિનો અને વિદ્વાનની વિદ્યાનો ઉપયોગ જ્યાં સુધી આપણા દેશના ઇતિહાસનાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવામાં ઉપયોગ થાય નહિં ત્યાં સુધી દેશોન્નતિનું આ એક મૂખ્ય સાધન કેળવવા આપણે કશું કરતા નથી એ દોષથી આપણે કદી મુક્ત થઈ શકીશું નહિ.

ઇતિહાસનો અભ્યાસ આમ અનેક રીતે લાભકારક છે. પણ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ હીંદુસ્તાનના ઇતિહાસ કરતાં ઇંગ્લાંડના ઇતિહાસપર વધારે લક્ષ આપતા જણાય છે. આપણા દેશના ઇતિહાસનો કેટલો સત્કાર કરવો જોઈએ તેનો તેઓ વિચાર કરશે તો આ બાબતમાં તેઓ કેટલી ભૂલ કરે છે તે સ્પષ્ટ સમજાશે. ઇંગ્લાંડના ઇતિહાસપર જોટલો પ્રેમ રખાય છે તેથી વધારે પ્રેમ આપણા દેશના ઇતિહાસ પર રાખવો જોઈએ. અને તેનો અભ્યાસ ઉપર સૂચવેલે માર્ગે થવો જોઈએ. ઇતિહાસના અભ્યાસનું વિવેચન પૂર્ણ કરતાં પહેલાં હીંદુસ્તાનના ઇતિહાસના અભ્યાસની આવશ્યકતા પ્રતિ વિદ્યાર્થીઓની ઉદ્દાસીનતાની અયોગ્યતાપર લક્ષ ઝેંચવું યોગ્ય ધાર્યું છે તે તેમનાજ હિતાર્થે છે.

કર્તવ્ય.

શ્રેયાન્સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ટિતાત્ ।

સ્વધર્મે નિઘનં શ્રેયઃ પરધર્મો ભયાવહઃ ॥

ભગવદ્ ગીતા.

કર્તવ્ય એ એ શબ્દના અપભ્રંશ ‘કરતવ’ તું શુદ્ધ રૂપ છે. ધર્મ અને કર્મ શબ્દો પણ આજ અર્થ સૂચવે છે, કર્તવ્યની વાખ્યા પ્રસિદ્ધ ઈંગ્રેજ લેખક ડૉ. સ્માઇલસ આવી રીતે આપે છે:— “Duty is a thing that is due, and must be paid by everyone who would avoid present discredit and eventual moral insolvency.” અર્થાત્ કર્તવ્ય એ એક જાતનું કાણુ છે; નૈતિક વ્યાપારમાં આપણી શાખ સાચવી રાખવાને અને નૈતિક દેવાળામાંથી બચવાને એ રૂણુ અદા કરવું એ જરૂરનું છે. જે કર્યા વિના છુટકો નથી, જે કર્યાથી આપણે કાંઈ વધારે કરતા નથી, પણ જે ન કરીએ તો અપકીર્તિ થાય, ખોટું કહેવાય, તેને કર્તવ્ય કહીએ છીએ. જે કાંઈ આપણે કરવું જોઈએ તે આપણું કર્તવ્ય.

સહજ વિચાર કરીશું તો જણાશે કે આપણું જીવન કર્તવ્યમયજ છે. છેક બાલ્યવસ્થાથી માંડીને તે વૃદ્ધાવસ્થા

સુધી, મરણ સુધી કાંઈ નહિ ને કાંઈ કર્તવ્યો કરવાનાંજ હોય છે. બાલ્યાવસ્થામાં માબાપ અને વડીલોની આજ્ઞા પાળવી; વિદ્યાર્થી જીવનમાં માતાપિતા અને ગુરૂજનની આજ્ઞા પાળવી, વિદ્યાભ્યાસ કરવો અને સદ્ગુણો ગ્રહણ કરવા; વ્યવહારમાં પડતાં સંસાર વ્યવહારનો નિર્વાહ કરવો, કુટુંબની વ્યવસ્થા રાખવી, જ્ઞાતિહિતનાં દેશહિતનાં કાર્યોમાં યથાશક્તિ ભાગ લેવો અને મદદ કરવી; સર્વ અવસ્થામાં ઇશ્વરપર પ્રીતિ અને વિશ્વાસ રાખવો; આ અને આવાં કર્તવ્યોથી આપણા જીવનનું આકાશ ભરાઈ ગએલું દેખાય છે. જે કાળે જે કર્તવ્ય સર્વ કર્તવ્યોપર આધિપત્ય ભોગવે છે, અથવા જેણે ભોગવવું જોઈએ, તેનો વિચાર કરીને આપણા પૂર્વજોએ ઘણી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી માનવીના આયુષ્યને ચાર વિભાગમાં વહેંચી નાખ્યું છે. આ વહેંચણી અનેક રીતે હિતકર છે. પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ પણ આના એક ભાગનો તો સ્વીકાર કરવા લાગી છે, પરંતુ તે એક નિરાળો પ્રશ્ન છે. અત્ર તો માત્ર એટલુંજ કહેવું જરૂરનું છે કે આપણાં કર્તવ્યો અનેક છે અને જીદે જીદે કાળે આપણને જીદાં જીદાં કર્તવ્યો અદા કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

જગતનો વ્યવહાર કર્તવ્યબુદ્ધિ પરજ આધાર રાખે છે. આપણામાં કર્તવ્યવિવેક ન હોય તો જગત કલેશ, કલહ, અને દુઃખનું સંગ્રહસ્થાન થઈ રહે, શાંતિ અને સુખ શોધ્યાં જડે નહિ. સહુ પોતાનોજ સ્વાર્થ શોધે કોઈ કોઈની પરવા કરે નહિ, અને બળવાન લોકોનું હમેશાં ફાવે અને નબળા લોકો

કચરાઈ જાય, ગુલામગીરી જેવા શરમ ભરેલા રિવાજો પ્રસારે અને ટુંકમાં કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા રહેજ નહીં, જ્યાં ત્યાં અવ્યવસ્થાજ જેવામાં આવે. આ બાબતનો જેમને ખાતરી ન થતી હોય તેમણે આધુનીક અનાર્ય આર્ય સંસાર પર દ્રષ્ટિ કરવી અને જેમ લેવું કે આપણી પુરાણી કર્તવ્યની ભાવનાનો લોપ થયાથી આપણા સંસારમાં કેટલો કલેશ અને કલહ પેસી ગયાં છે ! આપણા રાષ્ટ્રીયજીવનમાં પણ કર્તવ્યપ્રુદ્ધિના લોપથી આપણે કેવાં માઠાં પરિણામો વેડીએ છીએ ?

તીવ્ર કર્તવ્યપ્રુદ્ધિ ઉંચા પ્રકારના ચારિત્રનું મૂખ્ય લક્ષણ છે, કારણકે એથી ખીજા ધણા સદ્ગુણોને પોષણ મળે છે. નિષ્કામ વૃત્તિ, અત્યંત નિરાશાના પ્રસંગોમાં પણ અચળ રહે એવું ધૈર્ય અને ઉત્સાહ, દ્રઢતા અને આગ્રહ, ક્ષમા અને આત્મ સંયમ વિગેરે ધણા ગુણોને તીવ્ર કર્તવ્યપ્રુદ્ધિ પ્રુષ્ટિ આપે છે. ઇચ્છાશક્તિને સર્વ કરતાં વધારે પ્રુષ્ટિ મળે છે, વારેવારે કર્તવ્ય બ્રહ્મ કરનાર અનેક જાતની લાલચો સનમુખ આવીને ઉભી રહે છતાં આપણે આપણા કર્તવ્યનેજ વળગી રહેવું; સગાંના સ્નેહનો, સજ્જનોના સત્કારનો, મિત્રોની મૈત્રીનો ટુંકમાં જરૂર પડે તો સર્વ પ્રકારનાં સુખનો, ભોગ આપવો પડે છે. આમ કરવામાં ઘણી સખળ ઇચ્છા શક્તિની જરૂર પડે છે, અને પ્રત્યેક પ્રસંગે ઇચ્છા શક્તિનું જલ વૃદ્ધિ પામે છે.

અદ્ભૂત કર્તવ્યનિષ્ઠાના દ્રષ્ટાંતો પ્રત્યેક દેશના ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે. પૂર્વે આપણા દેશમાં તો સમાજની

રચનાજ કર્તવ્યની ભાવના ઉપર હતી એટલે આપણા સાહિત્યમાં આવાં દ્રષ્ટાંતો વિરલ નથી. હરિશ્ચંદ્ર, રતિદેવ, અર્જુન ભીષ્મ, પ્રતાપ, શિવાજી, આપણા સાહિત્યમાં પ્રકાશે છે. નેલસન, વોશીંગટન વિગેરે અનેક પરદેશી નરરત્નોનાં નામ અને ચરિત્રથી ભાગ્યેજ કોઇ અજાણ્યું હશે. રશીઆ અને જાપાનનો વિગ્રહ ચાલતો હતો ત્યારે પોતાના પુત્રના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળી એક સ્ત્રી રડતી હતી તેને કોઇ દીલાસો આપવા ગયું ત્યારે તેણે ઉત્તર આપ્યો કે હું મહારા પુત્રના મૃત્યુનો શોક કરતી નથી. મહારા દેશને માટે પોતાનો આત્મા અર્પણ કરી શકે એવો એકપણ પુત્ર હવે છે નહિ તેથી મને શોક થાય છે. શું અદ્ભૂત કર્તવ્યનિષ્ઠા ! મરતાં બચેલો છેલ્લો પુત્ર પણ બચ્યો નહિ, મૃત્યો પામ્યો, તેનો શોક નથી ! પરંતુ માતૃભૂમિને બળિદાન આપવા હવે એક પણ પુત્ર રહ્યો નથી તેનો શોક છે ! આવી માતાના પુત્રો વામનજી સરખા છતાં પણ વિજય મેળવે એ યોગ્યજ છે.

કર્તવ્યની ભાવના આવી ઉચ્ચ, ઉત્તેજક અને સદ્ગુણ પોષક છે. એવું સમજી, પૂર્વકાલના કર્તવ્યનિષ્ઠ નરરત્નોનાં દ્રષ્ટાંત જોઈને આપણે પણ કર્તવ્યનિષ્ઠ થવું જોઈએ કારણ કે કર્તવ્યની ભાવનાની ચરિત્ર ઉપર ઘણી અસર થાય છે. જે દેશના લોકો કર્તવ્યનિષ્ઠ હોતા નથી તે દેશનો ઉદ્ધય થતો નથી. જ્યાં સુધી આ ભાવના લોકોના હૃદયમાં ઉદય પામતી નથી ત્યાં સુધી એકઠા મળી દેશહિતના કાર્યો થઈ શકતાં નથી અને જ્યાં સુધી એકઠા મળી દેશહિતના કાર્યો કરીએ નહિ ત્યાં

સુધી દેશોન્નતિ થવી અશક્ય છે. સીદંતી મમ ગાત્રાણી
 કહી મહાભારતના યુદ્ધમાં ભાગ લેવાની અર્જુને ના કહી અને
 હથિઆર કોરે મૂક્યાં ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને જે બોધ આ-
 પ્યો છે તેનો સાર પણ એજ છે કે તારાં કર્તવ્યે! કર્યો જ
 કારણકે સ્વધર્મને અનુસરવામાંજ શ્રેય છે. જીવહોણુ ધા-
 વાગ્યો અને મૃત્યુ સમીપ આવ્યું ત્યારે ઇંગ્લાંન્ડના મહાન
 યૌદ્ધા નેલસને પોતાની ફરજ બજાવવાને મળેલા પ્રસંગને
 માટે પરમેશ્વરનો ઉપકાર માન્યો તેમાં પણ આજ બોધ
 સુચિત થાય છે.

હાલનાં નાટકો.

મનુષ્યના ચારિત્ર ઉપર સાહિત્ય ધણા પ્રકારની અસર કરે છે એ સર્વમાન્ય વાત છે. જનસમાજ એ અનેક મનુષ્યોનો સમૂહ હોય જનસમાજ ઉપર પણ સાહિત્યની ધણી અસર થાય છે. સાહિત્યને અને ચારિત્રને આવો ગાઢો સંબંધ હોવાને લીધે સાહિત્યકારોએ જનસમાજના નૈતિક ઉત્કર્ષને માટે સાહિત્યનો અનેક માર્ગે ઉપયોગ કર્યો છે. નાટ્ય પ્રયોગ એ આ અનેક માર્ગમાનો એક છે.

સ્વાનુભવ એ સર્વોત્તમ સિક્ષક છે; પરંતુ પરાનુભવપરથી ડાહ્યા થવામાં અનેક ફાયદા છે. અનુભવનાં ફલ ધણાં કડવાં હોય છે અને પરાનુભવ પરથી બોધ ગ્રહણ કરતાં જેને આવડે છે તેને આ કડવાં ફલો ચાખવાં પડતાં નથી. પરંતુ પરાનુભવ દ્વારા બોધ ગ્રહણ કરવો એ સહેલું નથી. ક્યાં તો આપણને પારકાના અનુભવપર લક્ષ આપવાનો, તેમના અનુભવો અને પરિણામોનો વિચાર કરવાનો અવકાશ મળતો નથી, કે તેનું જોધએ તેવું પ્રયત્ન કરવાના સર્વ સાધનો આપણી પાસે હોતાં નથી. આવાં અનેક કારણોને લીધે પરાનુભવ સ્વાનુભવ જેવો કષ્ટકર નથી તો તેની પ્રાપ્તિ સાધારણ રીતે દુર્લભ છે. નાટ્ય પ્રયોગોદ્વારા પરાનુભવ સુલભ થાય છે. આ જગતમાં કેવી કેવી જાતના મનુષ્યો છે, તેઓ કેવું વર્તન

કરે છે, અને પરિણામે શાં સુખ કે દુઃખ ભોગવે છે એની જાંખી રંગભૂમિદ્વારા જનસમાજને કરાવી શકાય છે. વળી સ્થૂળ દેહના સ્થૂળ રોગોના દાકતરો જેમને ગળે કિવનાઇન ઉતરતું નથી તેમને ખાંણના પડવાળી “કિવનાઇન”ની ગોળીઓ આપે છે તેમ જનસમાજના નૈતિક રોગોના વૈદ્ય સાહિત્યકારો રંગભૂમિપર મોહક, આકર્ષક અને સુંદર પ્રસંગોના દર્શનદ્વારા સદ્બોધનું ઔષધ પાઘ દે છે. પરાનુભવનાં દર્શનદ્વારા સદ્બોધ કરવો એ નાટકોનો ઉદ્દેશ છે.

નાટ્ય પ્રયોગોનો ઉદ્દેશ આવો ઉચ્ચ છે. હવે એ ઉચ્ચ ઉદ્દેશ પાર પાડવા માટે કેવાં સાધનોની જરૂર છે તેનું દર્શન કરી લઇએ કે હાલના નાટકોથી કેટલે દરજ્જે આ ઉદ્દેશ પાર પડે છે તે જણાય.

સહજ વિચાર કરતાં જણાશે કે નાટકમાં ઉચ્ચ સદ્ગુણી પાત્રોનું પ્રાધાન્ય જોઇએ. ઉચ્ચ કવિતા અને સુંદર સંગિત જોઇએ, વસ્તુસંકલના પ્રેક્ષકને તક્ષીન કરે તેવી પરંતુ સ્વાભાવિક જોઇએ, નટોમાં સારી અભિનય કલા જોઇએ, અને જે જે સ્થળો વિગેરેની સાથે નાટકની કથાને સંબંધ હોય તે દેખાવ સારૂ યોગ્ય પડદા વિગેરે સાહિત્ય જોઇએ. આખું નાટક એવું જોઇએ કે તેમાંથી પ્રેક્ષકોને આનંદ સાથે બોધ મળે, તેમની સદ્વૃત્તિ પોષાય અને દુર્મતિ શોષાય. સારા નાટકનાં સાધનો ટુકડાંમાં ઉપર કહ્યાં તેવાં છે.

સારી વસ્તુ, સારી સંકલના, ઉચ્ચ કવિતા; નાટકના આ ગુણો લેખક કુશળ સાક્ષર ન હોય ત્યાં સુધી આવી શકે નહિ. એટલે

નાટ્ય પ્રયોગોની રચના કોઈ કુશળ સાક્ષર ને હાથે થએલી હોય તોજ ઉંચા પ્રકારનું નાટક થઈ શકે. હાલના નાટકોની રચના ભાગ્યેજ કુશળ સાક્ષરોને હાથે થાય છે, એટલે નાટકના આ ગુણો આપણા નાટકોમાં આવતાજ નથી. સદ્ગત ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજીના નાટકોમાં કવિતાનો અંશ જોવામાં આવતો હતો, તોપણ એમની કૃતિઓમાં બીજા ઘણા દોશ રહી ગએલા છે. બાકી બીજી કંપનીઓમાં ભાગ્યેજ કવિતાના દર્શન થાય છે. વસ્તુ અને વસ્તુસંકલનામાં પણ આમજ છે. નાયક અને નાયિકા પ્રેમમાં પડે અને તેમના પ્રેમમાં વિદ્વ આને, પ્રેમ માર્ગમાં તેમને વેઠવું પડે અને અંતે તેમનો સમાગમ થાય આ વસ્તુજ આપણા નાટકકારોને જડી છે. સારી વસ્તુ સંકલના પણ એક કળા છે અને જે વર્ગને હાથે નાટક રચવાનું, કામ રહ્યું છે તે વર્ગપર દ્રષ્ટિ કરતાં સારી વસ્તુ સંકલનનાની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. આ ત્રણ વસ્તુના અભાવે જે રસ પ્રેક્ષકોમાં ઉત્તન્ન થઈ શકતો નથી તે વિદુષકના હાસ્યજનક ચાળા અને હલકાં પાત્રોની હલકાઈના અસહ્ય દર્શન દ્વારા ઉત્તન્ન કરવાનો પ્રયત્ન થાય છે. પરિણામ એ આવે છે કે નાટકનો ઉદ્દેશ સહેજ પણ પાર પડતો નથી. અને જનસમાજની દુર્ભતિનું શોષણ થવાને બદલે પોષણ થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ એમ પણ કહીએ કે, કેટલીક મંડળીઓ તો જનસમાજની વૃત્તિને અનુકૂળ થવાનું પોતાનું કાર્ય છે એમ સમજે છે તો તે ખોટું નથી.

જેઓ સંગિતના વિષયમાં અભિપ્રાય આપવાને યોગ્ય ગણાય છે તેઓ કહે છે કે આપણા નાટકોમાં સંગિતના

દર્શન પણ દુર્લભ છે. એટલે આ બાબતમાં પણ આપણી હાલની મંડળીઓમાં ઘણી ન્યૂનતા છે.

કેટલાક નટો અભિનય કળાને માટે કાંઈક વિખ્યાતિ પામ્યા છે, પણ એ બાબતમાં પણ નાટક મંડળીઓનું સમગ્ર દર્શન અત્યંત નિરાશાજનકજ છે, તેમાં કેટલીક નાયિકાઓ જે ચાળા કરે છે તેથી તો હદ થઈ. વેશ્યાઓ પણ જેવા ચાળા કરતાં શરમાય એવાં નખરાં આ પ્રેમી (!) નાયિકાઓ કરે છે અને અભિનય કલાને લજવાવે છે. એક નાયિકાને જ્યારે જ્યારે રંગ ભૂમિપર આવે ત્યારે વાંકી ચૂંકી, નીચી ઉંચી થતી અને આમ તેમ પગ મૂકતી ચાલતી જોઈ કોને તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થયાવિના રહે ? આવી નાયિકા શુદ્ધ પ્રેમની ઉપાસક છે એવું કોણ માને ? જેઓ રાજાનો વેશ લે છે તેઓના તેમજ દરબારીઓના અને સીપાઈઓના અભિનય પણ કેવળ કૃત્રીમ અને અસ્વાભાવિક હોય છે. આપણા નટો એમ સમજતા જણાય છે કે છાતી કહાડીને ચાલવું, અને ચાલતાં ચાલતાં ચારે પાસ નજર કરવી, વારે વારે મુઠપર હાથ મૂકવો એટલાં રાજાનો વેશ ઉત્તમ રીતે ભજવવાના સાધન. સિપાઈઓ જુઠી જુઠી ગરબડ કરે અને વારે વારે નાક પર આંગળી મૂકે, કાંઈ જવું પડેતો હડખાયા કુતરાની માફક દોડે એટલે ઉત્તમ સિપાઈગીરીનો નમુનો અપાય એમ સમજે છે ! પ્રધાનજી તો હંમેશાં ચીપી ચીપીનેજ બોલે !

પહેરવેશ અને રાત્ર રચીલા વિગેરેના સંબંધમાં પણ આપણી મંડળીઓ ઘણી બેદરકારી બતાવે છે. નરસિંહ-મહેતાના વખતના માણસો ચેકના બુટ પહેરે, અને કુંભા

રાણાના મહેલમાં વિજળીના દિવા બળે તથા હારમોનિયમ ગોઠવાયલાં હોય તે કેવું લાગે ? કેટલીક વખતે તો પૂર્વકાળની સ્વર્ગીય વારાંગનાઓ મોજાં પહેરીને આવે છે ! અકબર અને ઔરંગઝેબના વખતના દરબાર પણ સાંપ્રત સમયના “સોફા”ઓથી શોભી રહે, અને તે વખતે વપરાતા ગાદી તકીયાનો બહિષ્કાર થાય !! આપણી સાંપ્રત સમયની સુધરેલી જમણવારો, “ટીપાર્ટીઓ અને ડીનરપાર્ટીઓ”નો દેખાવ નાટકમાં રજુ કરવાનો હોય, અને એ દેખાવમાં ઇંગ્લેન્ડે, પારસીઓને, વિગેરેને કોઈ ગંધાતી ગંદી ગલીમાં પતરાવળી પાથરી જમવા બેઠેલા બતાવવામાં આવે તો તે કેવું લાગે તેનો વિચાર કરવાથી આ વાતની ખાત્રી થશે.

આપણા નાટકોની સ્થિતિ આવી છે. ઘણા વર્ષોથી નાટકો થવા માંડ્યા છે પરંતુ સ્થિતિ જોઈએ તેવી સુધરતી નથી તેનાં બે કારણો છે. એક તો નાટકનો ધંધો ઘણો હલકો ગણાય છે એટલે તે સુશિક્ષિત વર્ગના હાથમાં નથી. દુશળ લેખકોની નાટક લખવા તરફ પ્રવૃત્તિ નથી. જેઓ લખે છે તેઓ વધારે સારાં નાટકો લખી શકે નહિ. બીજું એક કારણ છે કે આપણા વર્તમાન પત્રો અને માસિકોના તંત્રીઓ બાગ્યેજ યોગ્ય ટીકા કરે છે. માસિકોના તંત્રીઓ તો એમજ ગણુતા જણાય છે કે નાટ્ય-પ્રયોગો એ બહુ લઘુ આપવા જેવી બાબત નથી, અને વર્તમાનપત્રોના તંત્રીઓ નવો ખેલ સકુટુંબ સપરિવાર જોવા જવાની પાસ મળે એટલે તેના હલ્કાર વખાણ કરી ઉપકારનો બદલો વાળવામાં પોતાને કૃત કૃત્ય થતા સમજે છે. આપણા ટીકા કારોએ

અને વર્તમાનપત્રો અને માસિકોના અધિપતિઓએ પ્રત્યેક નવા પ્રયોગનાં નિષ્પક્ષપાત દ્રષ્ટિએ બારીક અવલોકન કરવાં જોઈએ અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ગુંથ દોષ બતાવવા જોઈએ. સંપૂર્ણ નાટકની ચોપડીઓ છપાતી નથી એટલે ટીકા કારણે અવલોકનના એક મુખ્ય સાધનનો અભાવ છે એ વાત સત્ય છે; પરંતુ તે બાબતની ચર્ચા કરી નાટક મંડળીઓને સંપૂર્ણ નાટકનાં પુસ્તક છાપવાનો ફરજ પાડવી એ તેમનું જ કાર્ય છે.

ધર્મ.

માણસનું મન એવું છે કે હમેશાં તેને આ એક સું જવણુ કોઇ કાળે થયા વિના રહેતી નથી. હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, આ જગત કોણે રચ્યું, એ રચનારને, આ જગતને, તે મ્હારે પરસ્પર શો સંબંધ છે, મ્હારે ક્યાં જવાનું છે, વિગેરે પ્રશ્નો આપણને ઘણી વાર ઉડે છે. આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવો એ ધર્મનો ઉદ્દેશ છે. જગત કર્તા પરમેશ્વર સાથે આપણે કેવો સંબંધ છે, માનવજીવનનો હેતુ શો છે, આ પણી જીવન વ્યવસ્થા કેવી કરી હોય તો એ હેતુ પાર પડે વિગેરે બાબતોનો ખુલાસો ધર્મ કરે છે. જીવ માત્ર હમેશાં સુખના શોધમાં ફર્યા કરે છે અને અનેક સાધનો અજમાવે છે. પરંતુ જે સુખ આપણે અહર્નિશ શોધીએ છીએ તે ચિત્તની શાંતિ માત્રજ છે એમ સહજ વિચાર કર્યાથી જણાશે. જે વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં આપણે સુખ માનીએ છીએ તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતાં નથી ત્યાં સુધી આપણું ચિત્ત સ્વસ્થ રહેતું નથી અને સમુદ્રના તરંગની માફક ઉછાળા માર્યા કરે છે. પરંતુ અચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતાં આપણું ચિત્ત તરત સરોવરની સપાટી જેવું શાંત થઇ જાય છે. તો પણ એ શાંતિ ટકાવી રાખવાની જો એ વસ્તુમાં શક્તિ હોતી નથી તો આપણે એ વસ્તુમાં સુખ માન્યું તે ખોટું કર્યું એમ સમજીએ છીએ અને ફરી નવી દિશામાંથી તેની પ્રાપ્તિ કરવા મથીએ છીએ અને જ્યાં સુધી

“ મુજ મનહું ઠરેલું શાંત ડગે નહી કે. બણી
જાય આમ નહિં, નહિં આમ, ગભીરું રહે બની. ”

એવી અચળ શાંતિ મળતી નથી ત્યાં સુધી આ પ્રયત્ન
પરંપરા ચાલ્યાંજ કરે છે. મિત્તની આ અચળ શાંતિને મોક્ષનું
નામ અપાય છે અને ધર્મને મોક્ષ મેળવવાનો માર્ગ કહેવામાં
આવે છે. વળી આપણા ચિત્તને અને બાહ્ય જગતની વસ્તુઓ
ને ગાઢો સંબંધ જણાય છે. આપણા સુખના સાધન આપણે
બાહ્ય જગતમાંથીજ શોધીએ છીએ. માટેજ ઉપરોક્ત પ્રશ્નો
આપણને વારંવાર ઉઠે છે અને તેથી જગત્કર્તાનો, આપણો
અને જગતનો પરસ્પર સંબંધ બતાવ્યાથી જે શાંતિ આપણે
શોધીએ તેની પ્રાપ્તિ સુલભ થાય છે. આ બાબતો
ધર્મમાં સમજાવવામાં આવી છે તે પણ આટલા સારજ.
દરેક ધર્મોમાં આ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરેલી છે.

સર્વ ધર્મોમાં એકજ માર્ગ બતાવેલા નથી. દેશ, કાળ
અને પ્રજાનો સ્વભાવ એ સર્વને અનુસરી જે જે માર્ગો
ધર્માચાર્યોએ બતાવેલા છે તેની વિગતમાં તેટલો ફેર
પડશે પરંતુ સર્વ માર્ગોનું સમગ્રદર્શન કરતાં હેતુ આ એક-
જ જણાશે.

ઉપર કહ્યું તે પરથી સમજાશે કે જગતમાં આપણે
આપણું જીવન કેવી રીતે ગાળીએ તો આપણા જીવનનો
ઉદ્દેશ પાર પડે એ પ્રશ્નની ચર્ચા ધર્મમાં આવે છે, એટલે
ધર્મને અને નીતિને સંબંધ છે. બલકે એમ પણ કહીએ કે
નીતિનો પાયોજ ધર્મ છે તોપણ ચાલે. પરંતુ અત્રે તો માત્ર

એટલુંજ સમજવાનું છે કે ધર્મ અને નીતિને પરસ્પર ધણે સંબંધ છે. ધર્મથી સ્વતંત્ર નીતિ ટકી શકે કે નહિ. એનો સંબંધ ફેવા પ્રકારનો છે એની વિગત પ્રસ્તુત વિષયમાં અસ્થાને ગણાય.

સ્મૃતિકાર ભગવાન મનુએ ધર્મના દશ લક્ષણ નીચેના શ્લોકમાં ગણાવ્યાં છે:—

ધૃતિઃક્ષમા દમોસ્તેયં શૌચમિન્દ્રિય નિગ્રહઃ ।

ધીર્વિદ્યા સત્યમક્રોધો દશકં ધર્મ લક્ષણં ॥

“ધૈર્ય, ક્ષમા, દમ, અસ્તેય, શૌચ, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, બુદ્ધિ વિદ્યા, સત્ય, અક્રોધ એ દશ ધર્મના લક્ષણ છે,”

આપણા હિંદુ ધર્મમાં ધર્મનાં લક્ષણ ગણાયલા આ સદ્ગુણોનો બોધ અન્ય ધર્મોમાં પણ આપેલો છે. ઇસુખ્રિસ્તના બોધમાં પણ આ ગુણોનો સમાવેશ થાય છે. અને બીજા ધર્મોમાં પણ એક નહીં તો બીજે રૂપે આને આવાતનો બોધ જડે છે. આપણે સર્વ એક ઇશ્વરના સંતાનો છીએ અને તેટલા માટે આપણા વ્યવહારમાં આપણે આ ગુણો સંપાદન કરવા અને તેને અનુસરીને વર્તન કરવું એમ સર્વ કોઈ કહે છે.

આ ગુણોની ખીલવણીને સાર કેટલાક ધર્મોમાં અમુક ક્રમો કરવાના કહ્યાં છે, અને તેમાં દાન, વ્રત, જપ, તપ, તીર્થયાત્રા, ભજન વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ આ માત્ર અમુક ગુણ ખીલવવાના સાધન છે એટલુંજ. એમાંજ કાંઈ ધર્મનો સમાવેશ થઈ જતો નથી. મુખ્ય જવાને માટે આપણે આગગાડીમાં બેસીએ છીએ. પરંતુ તેથી આગગાડી કાંઈ

મુંબાઈ થતી નથી તેમ ધર્મને માટે દાન, તપ, વ્રતાદિ કરીએ તો તેમાંજ ધર્મ છે એમ નથી. એ સર્વ તો માત્ર સાધન છે. પરંતુ સાધન તરીકે પણ તેમની ઉપયોગીતા હસી કહાડવા જેવી નથી. ઘણા લોકો કહે છે કે “ મનચંગા તો કચરોટમે ગંગા ” અને આ સાધનો પ્રતિ અલક્ષ રહે છે. તેઓના ધ્યાનમાં આ વાત રહેતી જણાતી નથી કે ચિત્ત શુદ્ધી કાંઈ સહેલ વાત નથી અને પ્રયત્ન વિના પ્રાપ્ત થતી નથી. આ સાધનો એ શુદ્ધિની પ્રાપ્તિના ઉપાયો છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ એથી આપણી ધર્મ વૃત્તિને પુષ્ટિ મળે છે. ઇંગ્લેન્ડ કવિ જાનસન કહે છે કે “ કોઈ પણ પંથના ન હોવું એ ઘણું ભય ભરેલું છે. ધર્મનો બદલો દીર્ઘકાળે મળે છે; અને શ્રદ્ધા અને આશાપરજ તેનો આધાર છે. માટે જો બાહ્ય સાધનોથી, નિયમિત પ્રાર્થના વિગેરેથી, અને દ્રષ્ટાંતની શ્રેષ્ઠ અસરદ્વારા ધર્મવૃત્તિનું પોષણ કરવામાં આવે નહિ તો તે ધીમે ધીમે શોષાઈ જઈ અંતે નષ્ટ થાય છે. ”

૧ 'To be of no Church is dangerous. Religion of which the rewards are distant and which is animated only by Faith and Hope, will guide by degrees out of the mind, unless it be invigorated by stated calls to worship, and the salutary influence of examples.

(Johnson, Life of Milton.)

માનવીના હૃદયમાં ધર્મની લાગણી ઘણી તીવ્ર હોય છે અને તેને પરિણામે ધર્મને અંગે પૂર્વે ઘણાં યુધ્ધો થયેલાં છે અને લોહીની નીકા વહેલી છે. ઇંગ્લાંડમાં ક્રુઝેઇડનાં યુદ્ધ થયાં, હિંદુસ્તાનમાં મુસલમાનોએ હિંદુઓના પર અસહ્ય દુઃખનો વરસાદ વર્ષાવ્યો. આનું કારણ આ જણાય છે કે દરેક ધર્મવાળા એમ સમજે છે કે હમારો ધર્મ સાથી ઉંચો અને ઇશ્વરને પહોંચવાનો સાથી ટુંકો માર્ગ. સર્વને ઇશ્વરને પહોંચવાનો ટુંકો માર્ગ બતાવવો એ સર્વનો હેતુ જણાય છે. હેતુ ઘણો ઉંચો છે, અને બહુ ઉદાર છે. પરંતુ તે પાર પાડવા લીધેલા માર્ગોમાં જે કુરતા દ્રશ્યમાન થાય છે તે હમેશાં તિરસ્કારને પાત્ર છે. ઉદ્દેશની ઉત્કૃષ્ટાથી અધમ સાધનોની અધમતા નષ્ટ થતી નથી. ધર્મ એ શાંતિનું સાધન છે એ ભૂતી જવું જોઈતું નથી. વળી આપણો ધર્મ આપણને ગમે તેવો શ્રેષ્ઠ લાગતો હોય પરંતુ આપણી માફક સર્વને સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરવાનો અને પોતાની યુદ્ધિમાં ઉતરે તે માનવાનો અને યુદ્ધિમાં ન ઉતરે તે ન માનવાનો હક છે. આ વાતનો હિંદુ ધર્મમાં સ્વીકાર થયેલો છે અને હિંદુ ધર્મના અનુયાયી ઓએ કોઇ વેળા પોતાના ધર્મનો આવી રીતે પ્રચાર કરવા પ્રયત્ન કરેલો જણાતો નથી. સાંપ્રતકાળમાં હવે આવાં ધર્મ યુદ્ધ થવાનો સંભવ રહેલો નથી. એ બહુ આનંદ દાયક વાત છે. તો પણ ભિન્ન ભિન્ન પંથોના અનુયાયીઓ એક બીજા સાથે જે વાકયુદ્ધ મચાવે છે તે ખરેખર અત્યંત શોચનીય છે. આવાં વાકયુધ્ધો કરવામાં કાળનો અને યુદ્ધિનો મિથ્યા વ્યય થાય છે. જેને જે સત્ય લાગે તે તે માને એવી ઉદાર યુદ્ધિ રાખવાની ઘણી જરૂર છે.

જેમ પંરધર્મીઓમાં બલાત્કારે આપણા ધર્મનો પ્રચાર કરવો એ અનિષ્ટ છે તેમ ખુદ આપણા સહચારીઓને પણ આપણા ધર્મની બધી બાબતો શબ્દે શબ્દે માનવાની ફરજ પાડવી જોઈએ નહિ. ધર્મને અને તત્ત્વવિદ્યાને ઘણો ગાદો સંબંધ છે, તેમ તત્ત્વવિદ્યાથી બુદ્ધિને સર્વોત્તમ વ્યાયામ પણ મળે છે. માટે સર્વને પોતાની બુદ્ધિનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાની છુટ આપવી જોઈએ. આ પ્રમાણે છુટ આપવામાં આવે નહિં તો તેથી બુદ્ધિનો વિકાસ થતો અટકે છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ ધર્મ ઉપર ઉલ્લટો અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ કે સર્વ કોઈ એમ માને છે કે સત્ય કોઈ દીવસ ઢંકાએલું રહેતું જ નથી. તેની ગમે તેવી રીતે કસોટી કરવામાં આવે તોપણ અંતે સત્ય તે સત્યજ ફરશે એવું સર્વ મનુષ્યો માને છે. અને જ્યારે અમુક બાબત માનવાનો મિથ્યાગ્રહ કરવામાં આવે ત્યારે પછી સ્વાભાવિક રીતે લોકોને એવો શક ઉત્પન્ન થાય છે કે આમાં કાંઈ અસત્ય હશે.

આટલે સુધી ધર્મ વિષે આપણે જે ચર્ચા કરી તે ઉપરથી એટલું જણાયું હશે કે માનવી, સૃષ્ટિ, અને સૃષ્ટિકર્તા, એ ત્રિપુટીનો પરસ્પર સંબંધ સમજી, પોતાના સ્થાનનું ગૌરવ અને ઉદ્દેશ લક્ષમાં રાખી જે મનુષ્ય તદ્દનુસાર જીવન ગાળવા પ્રયત્ન કરે તેને આપણુ ધર્મી ગણીશું. એવું જીવન ગાળવાને માટે તે ગમે તે સાધન વાપરેતો તે સાધન તે ધર્મ નથી. આપણો ધર્મ ગમે તેવો શ્રેષ્ઠ હોય પણ તેનો પર ધર્મીઓમાં બલાત્કારે પ્રચાર કરવા પ્રયત્ન કરવો એ અનિષ્ટ છે, અને સ્વધર્મનુયાયીઓને પણ કેટલું વિચાર સ્વાતંત્ર્ય આપવું આવશ્યક છે એ બાબતો સ્પષ્ટ થઈ હશે. ધર્મ એ ઘણો મહત્વનો વિષય છે, અને માનવજીવન સાથે એને ઘણો નિકટનો સંબંધ છે માટે ન્હાનપણથીજ બાલકોને ધર્મનો જોધ થવો જોઈએ.

ભાગ્યના પ્રસાદ કરતાં ઉદ્યોગનાં ફલ વધારે મીઠાં હોય છે.

આપણી આસપાસ દ્રષ્ટિ ફેરવતાં આ એક વાત આપણું લક્ષ્ય ખેંચ્યા વિના રહેતી નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે સંસારમાં કોઈના પર ભાગ્ય દેવી એવી પ્રસન્ન હોય છે કે, તેમને વગર મહેનતે પૈસો, ટકો, વિગેરે મળે છે, અને કેટલાકોની સ્થિતિ વળી એવી જણાય છે કે, તેમને પોતાની જરૂરીઆતો પુરી પાડવાને મહેનત કરવી પડે છે એટલુંજ નહિ પરંતુ વખતે મહેનત કર્યા છતાં પણ તેનો બદલો દેખીતી રીતે જોઈએ તેટલો મળતો નથી. આ વસ્તુસ્થિતિ નિરખીને કેટલાકો ઈશ્વરને અન્યાયી કહે છે, કેટલાકને એમાં ઈશ્વરના શુદ્ધતમ, ઉચ્ચતમ ન્યાય અને નિયમના દર્શન થાય છે. કેટલાકો ભાગ્યશાલી લોકોની ઈર્ષ્યા કરે છે, એવા ભાગ્યશાળી પોતે હોય તો કેવું એમ ઇચ્છે છે, અને કેટલાક ઉદ્યોગના ફલને ભાગ્યના પ્રસાદ કરતાં મિષ્ટતર ગણી સંતોષ માને છે. આ વસ્તુસ્થિતિ અનેક વિચારો ઉપજાવે છે અને એની અનેક દિશાએ ચર્ચા થવી યોગ્ય છે. પરંતુ આપણે તો આજે ભાગ્યની પ્રસાદી કરતાં ઉદ્યોગના ફલ મિષ્ટતર છે કે કેમ તે જ જોઈશું.

વિચાર કરતાં ભાગ્યની પ્રસાદી કરતાં ઉદ્યોગના ફલને વધારે મીઠાં ગણાવાને ઘણાં કારણ જણાય છે. એક તો એક

મહેનત કર્યા પછી આપણને જે કાંઈ મળે તેથી આપણો ઉત્સાહ વધે છે. આપણને પ્રતીતિ થાય છે કે આમ કરીશું તો તેનું ફલ આવું મળશેજ અને તેથી ભવિષ્યની ચિંતા ઓછી થાય છે એટલુંજ નહિ પરંતુ આપણો સ્વાશ્રય વૃદ્ધિ પામે છે. કૃષિકાર જેમ અમુક પાક માટે અમુક બી રીતે છે તેમ આપણે અમુક ફલ માટે અમુક પ્રકારનો ઉદ્યોગ કરીએ છીએ અને કોઈના ઉપર આશ્રય રાખવાની ટેવ પડતી નથી. ભાગ્યની પ્રસાદી આવી નથી. ભવિષ્યની ચિંતા એથી દુર થતી નથી. એક વખતે અમુક સંજ્ઞેગોમાં જેવું ભાગ્યોદય થાય તેવું હમેશાં થયાંજ કરશે એમ મનાતું નથી. વળી ભાગ્યની પ્રસાદી આપણને પરાશ્રયી બનાવે છે. પરાશ્રય ધણીવાર નિરાશા અને પશ્ચાત્તાપ ઉપન્ન કરે છે એટલુંજ નહિ પણ આપણા ધણા સદ્ગુણોને શોષે છે, એટલે ભાગ્યની પ્રસાદી આપણી નૈતિક અવનતિનું સાધન થઈ પડવાનો પણ સંભવ છે.

ઉદ્યોગથી આપણે જે કાંઈ મેળવીએ તેથી આપણી મહેનત સફલ થયાનો એક જાતનો સંતોષ અને આનંદ થાય છે, અને તેને માટે પરમકૃપાળુ પરમેશ્વર સિવાય અન્ય કોઈનો ઉપકાર માનવાનો રહેતો નથી. આવો આનંદ ભાગ્યની પ્રસાદી આપતો થતો નથી, થવો અશક્ય છે, આપણે કાંઈ મહેનત કરેલી નથી છતાં આપણને આટલું મળ્યું એવો વિચાર થતાં ઉપકાર વૃત્તિ સ્ફુરે છે. અને તેની સાથે આપણી અયોગ્યતાનું જ્ઞાન થાય છે. આથી આનંદ અનુભવાય નહિ કારણકે માણસનું મન એવું છે કે તેને કોઈના ઉપકાર હોય આવવું સાધારણ રીતે પસંદ પડતું નથી.

વળી ઉદ્યોગના ફળ એવા છે કે આપણા ઉદ્યોગ સફલ થતાં આપણી યોગ્યતાની પ્રસંશા થાય છે, અને આપણે કદી નિષ્ફળ નીવડીએ તો આપણા તરફ લોકોની દીલસોજી રહે છે. પરંતુ ભાગ્યવંત મનુષ્યના ભાગ્યનો ઉદય થતાં તે લોકોની ઇર્ષ્યાનું પાત્ર થઈ પડે છે. વળી ભાગ્યના ઉદયકાલે ઇર્ષ્યા કરનાર અસ્તકાલે આપણા તરફ ભાગ્યેજ દીલસોજી બતાવે છે, કારણકે ધણીવાર એમ બને છે કે ભાગ્યોદયના સમયમાં આપણે મદોન્મત્ત હાથીના જેવા થઈ જઈએ છીએ, કોઈની દર-કાર કરતા નથી, વર્તમાન અવસ્થાથી જુદી એવી એવી કોઈ ભવિષ્ય અવસ્થા છે તે ભૂલી જઈએ છીએ, અને ગમે તેમ વર્તન કરીએ છીએ.

મનુષ્યનો સ્વભાવજ એવો છે કે પોતાની મહેનતનું ફળ તેને વધારે પ્રિય લાગે છે. બજારમાં ઘણા ફલ ફુલ મળે છે, પરંતુ આપણી વાડીમાં આપણે હાથે ઉગાડેલું ફલ ફુલ આપણને વધારે ગમે છે. અને તેમાં કાંઈક ઓરજ સ્વાદ અને સુગંધ લાગે છે, આવો આનંદ આપવાની શક્તિ ભાગ્યમાં નથી, દાટેલું કે કોઈ સગાએ સંગ્રહ કરેલું ધન મળે તેનો આનંદ ક્ષણિક હોય છે. આપણા જીવનની અમૂક પળે આપણને તેની પ્રાપ્તિ થઈ એથી વધારે સંગંધ આપણી સાથે તેને જણાતો નથી, પરંતુ ઉદ્યોગના ફળનો ઇતિહાસ તે આપણા પોતાના જીવનના ઇતિહાસ સાથે ઘણો ગાઢો સંગંધ ધરાવે છે; બીજાં એમ પણ કહીએ તો ચાલે કે તે આપણા જીવનના અમુક ભાગનો ઇતિહાસજ છે.

ઉદ્યોગના ફલમાં ખીજ અનેક ફલોનાં ખીજ છે તેવાં ભાગ્યની પ્રસાદીમાં નથી, છતાં ઉદ્યોગ આપણને કરકસરથી રહેતાં શીખવે છે ત્યારે ભાગ્યના પ્રસાદ આપણને ખર્ચાળ અને ઉડાઉ બનાવે છે, ઉદ્યોગીને અમુક કાળે જોઈએ તે કરતાં વધુ મળવાનો સંભવ નથી એમ માનીએ તો પણ જ્યારે જોટલું જોઈએ તેટલું મળવાનો સંભવ તો સંપૂર્ણ છે; પણ ભાગ્યવાદી પાસે અમુક કાળે જોઈએ તે કરતાં વધારે હોય છે તોપણ જ્યારે જોટલું જોઈએ તેટલું તેની પાસેથી નિકળશે એવી ખાત્રી નથી રહેતી.

આમ ઉદ્યોગના ફલ ભાગ્યના પ્રસાદ કરતાં વધારે મીઠા છે; માટે મનુષ્યે ભાગ્યવાદી ન થતાં ઉદ્યોગવાદી થવું ઘટે છે: ઉદ્યોગવાદી થવામાંજ મનુષ્યનું શ્રેય છે.

પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ.

આ જગતમાં ઘણા પ્રકારની વિચિત્રતા દ્રશ્યમાન થાય છે. ઘણી મહેનત કરનારને યોગ્ય બદલો મળતો નથી; થોડી મહેનતમાં કેટલાકને બહુ લાભ થાય છે; એકજ સંજોગોમાં સર્વને એકજ જાતનું ફલ પ્રાપ્ત થતું નથી; ધર્મીષ્ટને દુઃખ સહન કરવાં પડે છે અને અધર્મીઓ સહેલ કરે છે તથા સુખ ભોગવે છે; નમ્ર સ્વભાવવાળાનું અપમાન થાય છે અને ગર્વિષ્ટને માન મળે છે; સત્યવાદીને શિક્ષા થાય છે, અસત્યવાદી છૂટી જાય છે; પૈસો હોય છે ત્યાં સંતતિ હોતી નથી, સંતતિ હોય છે ત્યાં દ્રવ્યની ખોટ હોય છે; આ અને આવી જાતની ઘણી વિચિત્રતા જગતમાં દ્રશ્યમાન થાય છે. માનવીના હૃદયમાં ઇશ્વરની ન્યાય બુદ્ધિ પર કાંઈ અલૌકિક શ્રદ્ધા હોય છે. એ શ્રદ્ધાને આ વસ્તુ સ્થિતિ કાંઈક શિથિલ કરી નાંખવા મથે છે, અને તેમાં ક્ષણવાર વિજય પણ પામે છે. દેખીતો અત્યંત અન્યાય થતો જોઈ માનવી ધડીવાર ઇશ્વરને અન્યાયી કહી દોષ દે છે, અને પોતે દુષિત થાય છે. પરંતુ જેઓ શાંત ચિત્તે આ વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર કરે છે તેઓને એ વસ્તુસ્થિતિજ ઇશ્વરની ઉચ્ચતમ ન્યાયબુદ્ધિનું સખલ પ્રમાણ લાગે છે. જેને લોકે આ બાબત વિચાર કર્યો છે. તેઓ કહે છે કે, ઇશ્વર ન્યાયી છે અને એની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કાંઈ થતું નથી. જે થાય છે તે તેણે કરેલા નિયમને અનુસરીને થાય છે અને આ નિય-

મો તેજ એની ઈચ્છા. તેઓ કહે છે કે આપણું જગત કર્મના મહાન નિયમને આધીન છે અને આપણે સર્વ પણ એ નિયમને આધીન છીએ. મનુષ્ય આ જગતમાં પહેલી વાર જન્મતો નથી, આગળ ઘણીવાર જન્મી ગયેલો છે. અહિં આગલા જન્મોમાં કરેલાં કર્મના ફલ ભોગવવાના છે અને તે ફલ આપણે ભોગવીએ છીએ તેથી આ બધી વિચિત્રતા જણાય છે. આપણે જેમ જેવું વાવેતર કર્યું હોય તેવો પાક ઉતરે તેમ જેવાં કર્મ આપણે કરીએ તેવાં ફળ ભોગવીએ. તત્ત્વચિંતકો એમ કહે છે કે આપણે જે કર્મો અમુક જન્મમાં કરીએ છીએ તેમાંથી કેટલાંકના ફલ પછીના જન્મમાં ભોગવવાનું નક્કી થાય છે અને એક જન્મનાં જે કર્મનાં ફલ સાર પછીના જન્મમાં ભોગવવાનાં હોય છે તે કર્મ સંચયને પ્રારબ્ધ એવું નામ આપે છે,

કર્મના નિયમનો સ્વીકાર કરવાથી બાહ્ય જગતની વિચિત્રતાની યથાર્થતા સમજાય છે અને ઇશ્વરને કૂર અને અન્યાયી માનવાની મુઝવણીમાંથી આપણે મુક્ત થઈએ છીએ; પરંતુ એક બીજી ગુંચવણ તેથી ઉભી થઈ છે. એવો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયો છે કે જો જગત કર્મના નિયમથી બંધાયેલું છે તો પછી પુરુષાર્થ અને ઉદ્યોગને કાંઈ પણ સ્થાન રહેતું નથી. જગતમાં સર્વ પોતે કરેલાં કર્મના ફલ ભોગવતા હોય તો પછી ઉદ્યોગ કરવાનું કારણ રહેતું નથી કેમકે જે નિર્માણ થયું હશે તે થયાંજ કરશે અને આપણે ઉદ્યોગ કરીશું તેનું ફલ કાંઈ થશે નહિ.

ઉપર ઉપરથી વિચાર કરતાં આ કહેવું ઘણું વ્યાજબી લાગે છે અને પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ વચ્ચે તીવ્ર વિરોધ લાગે

છે. પરંતુ કર્મનો નિયમ બરાબર સમજાય તો તત્વતઃ પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થને વિરોધ નથી એ પણ સહજ સમજાશે.

સહુથી પહેલું તો એજ સમજવાનું છે કે કર્મ કર્યા વિના એક ક્ષણવાર પણ રહી શકાતું નથી. એકલા હાથ પગ હલાવ્યા થી એટલે શારીરિક મહેનત કર્યાથી તેમજ વાણીથી કર્મ નથી થતાં પણ મન, વાણી અને ક્રિયા એ ત્રણદ્વારા કર્મો નિરંતર થયાં કરે છે. કોઈ વેળા એક પ્રકારનું તો કોઈ વેળા બીજા પ્રકારનું કર્મ થયાંજ કરે છે. પ્રવૃત્તિ એ આપણને સ્વભાવ સિદ્ધજ છે. શ્રી ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે

નહિ કશ્વિતત્ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્કર્મકૃત્ ।

કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિઃજૈર્ગુણૈઃ ॥

એટલે કે કામ ક્રીધા વગર એક પણ પળ કોઈ માણસ રહી શકતો નથી. કેમકે કુદરતથી એવો એક ગુણ પેદા થએલો છે કે દરેક માણસ તેથી કોઈ પણ ક્રીયાને તાબે થએલો છે. માટે પ્રારબ્ધ પર અપોગ્ય વિશ્વાસ રાખી બેસી રહેવા કરતાં ઉદ્યોગ કરવો એ આપણી પ્રકૃતિને વધારે અનુકૂળ છે. વળી આપણા પ્રારબ્ધમાં શું લખ્યું છે તે આપણે જાણતા નથી એટલે આપણે અમુક ઉદ્યોગ કરવો યા ન કરવો તેનો નિશ્ચય કરવાનું સાધન આપણી પાસે નથી. એટલે આપણો ઉદ્યોગ સર્વથા વિક્ષણ જશે એમ માનવાનું કારણ નથી. ઉલટું બનવા જોગ છે કે જે દિશામાં આપણને પ્રારબ્ધ ધસડી જતું હોય તે દિશામાં આપણી પ્રવૃત્તિ થાય તો તેથી આપણા પ્રારબ્ધની ગતિમાં વૃદ્ધિ થાય. માટે પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થમાં વિરોધ માની સર્વ પ્રવૃત્તિ અટકાવી બેસવાની જરૂર નથી

એટલુંજ નહિ પરંતુ ઉદ્યોગ કરવો એ યુક્તિયુક્ત છે.

વળી કર્મનો નિયમ એવો છે કે જે કાંઈ કર્મ આપણે કરીએ છીએ તેનું તેના બલના પ્રમાણમાં અમુક પરિણામ આવે છે. અને એક જીંદગીમાં કરેલાં અનેક કર્મોનો જે સંચય થાય છે તેમાંથીજ આપણું પ્રારબ્ધ થાય છે. એટલે પ્રારબ્ધનું બંધારણજ કર્મ ઉપર છે. તો પછી કર્મ અને પ્રારબ્ધને વિરોધ શી રીતે હોઈ શકે. જેટલે અંશે આપણું પ્રારબ્ધ બંધવામાં કર્મનો નિયમ કામ કરે છે તેટલેજ અંશે એ પ્રારબ્ધની ગતિમાં વૃદ્ધિ કરવાની કે તે અટકાવવાની તેનામાં શક્તિ હોવીજ જોઈએ.

વળી કર્મ એ પણ એક જ્ઞાતની શક્તિ છે, અને તેથી કરીને તેના પર આપણી કેટલીક સત્તા છે. પ્રકાશનો એક નિયમ એવો છે કે તે સીધી લીટીમાં ફેલાય છે અને ચારે બાજુએ ફેલાય છે. પરંતુ એક સમય પ્રકાશ આપતો દીવો લઈ તેની પાછળ મોટો આવતો મૂકીએ તો દીવાનો પ્રકાશ ત્યાંથી પાછળ જતો અટકી પરિવર્તન પામી આગળ ધસે છે; તેમજ એક દડો લઈ તેને અમુક બલથી આગળ ધકેલીએ અને પછી તેની વચમાં કાંઈ અંતરાય મૂકીએ તો તેની ગતિ અટકશે અથવા શિથિલ થશે, અને એક બાજુએથી બીજી દિશામાં બલ અજમાવવામાં આવે તો ગતિની દિશા બદલાશે. તેજ પ્રમાણે ગત જન્મનાં કર્મથી ગતિ પામી ગયડવા માંડેલા પ્રારબ્ધના દડાની ગતિ ઉદ્યોગથી અને નવા કર્મથી બદલી શકાય, શિથિલ કરી શકાય, કે અટકાવી પણ શકાય. સમય

ઘઘ્છા શક્તિવાળા મનુષ્યની જન્મ પત્રિકાઓનાં વચન ખોટા પડે છે તેનું કારણ કેટલીક વાર આવું હોય છે. ઘણી વાર તો એમ. અને છે કે જોશીજ સારો હોતો નથી પરંતુ જોશી વિક્લાન અને કુશળ છતાં પણ વર્તારાઓ ખોટા પડે છે. સખલ ઘઘ્છાશક્તિમાં કેટલેક અંશે પ્રારબ્ધ પર વિજ્ય મેળવવાની શક્તિ હોય છે.

જો લોકો પ્રારબ્ધ પર વિશ્વાસ રાખી સર્વ ઉદ્યોગનો છાગ કરવા કહે છે તેઓ પોતેજ પ્રારબ્ધ પર ખતાવે છે તેટલો વિશ્વાસ રાખતા જણાતા નથી, અને અનેક પ્રકારના ઉદ્યોગમાં મચ્યા રહે છે, તથા આલસ્ય કે બેદરકારી કે એવા કાંઈ દુષ્ણુના આરોપમાંથી બચવા પ્રારબ્ધને બદલામ કરવાનો આ સરલ માર્ગ પકડે છે. જો પ્રતીતિ થાયકે પ્રારબ્ધજ સર્વરીતે બળવાન છે તો સર્વ વાતમાં તેને બળવાન ગણવું જોઈએ. અમુક વિષયમાં પ્રારબ્ધ બળવાન અને અમુક વિષયમાં તેમ નહિ એટલે શું? પરંતુ પ્રારબ્ધનો સ્વભાવ જોઓ બરોબર સમજે છે તેઓ તો ઉદ્યોગ કર્યા જાય છે અને છતાં જ્યારે યોગ્ય ફલ પ્રાપ્ત થતું નથી ત્યારે મૃત્યુને વશ થતા ઉત્સાહને પ્રારબ્ધનું અમૃત પાઈ અમૃત કરે છે, નવા અવતાર સારૂ સારૂ પ્રારબ્ધ સંચિત કરવાના માર્ગ શોધે છે, અને તેમ કરતાં કરતાં નિષ્કામ કર્મ કરતાં શિખે છે તથા જન્મ મરણના ચંપનમાંથી છુટી મોક્ષની સર્વોત્તમ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરે છે.

આપણા હુન્નર ઉદ્યોગ.

હુન્નર ઉદ્યોગ એ દેશની સમૃદ્ધિનું મૂખ્ય સાધન છે. જેમ લોહચુમ્બક લોહાને પોતાના તરફ આકર્ષી લે છે તેમ હુન્નર ઉદ્યોગ લક્ષિમને આકર્ષે છે. જે જે દેશો સારા સમૃદ્ધિવાન ગણાય છે ત્યાં હુન્નર ઉદ્યોગની ખિલવણી સારી થયેલી જણાય છે; તેમજ જ્યાં હુન્નર ઉદ્યોગનો વધારો થવા માંડે છે ત્યાં સમૃદ્ધિ પણ વધતી જતી માલમ પડે છે.

આપણા દેશના હુન્નર ઉદ્યોગની જે કાલે સારી વૃદ્ધિ થએલી હતી તે કાલે દેશની સમૃદ્ધિ પણ સારી હતી અને આપણી કીર્તિ સર્વત્ર પ્રસરી હતી. સ્ત્રીના સૌંદર્ય માફક દેશની સમૃદ્ધિને પણ વિપતિનું સાધન થઈ પડતાં વાર લાગતી નથી. અનેક પ્રજાઓએ આપણા દેશપર મોહી પડી રાજ્ય સ્થાપવા પ્રયત્ન કર્યો ત્યારથી આપણા હુન્નર ઉદ્યોગ ખીલતા અટક્યા તો પણ છોક અહુણા મુઘી આપણી ઢાકાની મલમલો પરદેશ જતી. હવે એ સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે અને આપણા હુન્નર ઉદ્યોગો નાશ પામ્યા છે, અને ધરવાખરાની લગભગ દરેક ચીજને માટે આપણે પરદેશ ઉપર આધાર રાખવો પડે છે તથા તેથી આપણી સમૃદ્ધિ વધવાને બદલે ઉલટી ઘટે છે.

પરંતુ પર પ્રજાઓ સાથેનો આપણો સંબંધ આપણા હુન્નર ઉદ્યોગની પડતીનું એકલું કારણ નથી; આપણી ઉદાસીનતા એ એક મૂખ્ય કારણ છે. આપણે એવા જડ છીએ

કે આગળ વધવાનો પ્રયત્નજ કરતા નથી. આપણે નવૃત્તિનો એવો ખોટો અર્થ કરી બેઠા છીએ કે જે હાય તેમાં સંતોષ માની બેસી રહીએ છીએ અને સુધારો કરવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. એટલે આપણી ઔદ્યોગિક વૃદ્ધિને વ્યાયામ મળતું નથી અને તેથી નવી શોધો વિગેરે કાંઈ કરી શકાતું નથી. આ વાત દ્રષ્ટાંતથી વધારે સ્પષ્ટ થશે. આપણાં લાકડાંના અને ઠીકરાંના રમકડાં તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ તો શું જણાશે ? એકજ ઘાટના, એકજ રંગના, એકજ કદનાં થતાં આવ્યાં છે તે થાય છે, અત વખતે થયાં કરશે ! લાલ પીળા રંગની લાકડાની ચીજો નાક વાળી ઢીંગલીઓ આજ બને છે તેવી ને તેવી આપણી સાતમી પેઢીના પૂર્વજોના સમયમાં થઈ હશે; બન્નકે નરનિહ મહેતા અને મીરાંબાઈ પણ આવીજ લાકડાની ઢીંગલીઓ અને માટીના લાલ ભુરા ચટાપટાવાળાં રમકડાં ઓએ રમ્યાં હશે ! આપણે ઉદ્યોગની વૃદ્ધિ કરવામાં આવા ઉદાસીન છીએ, ત્યારે પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ ઉદ્યોગની વૃદ્ધિ અર્થે કેવા પ્રયત્નો કરી રહી છે ! આપણે ત્યાં ગોકુલઅષ્ટમીનો મેળો ભરાય છે તેમાં વિભાવતી રમકડાંઓમાં પ્રતિવર્ષ કાંઈ નહિ ને કાંઈ નવું જોવામાં આવે છે, ત્યારે આપણાં દેશી રમકડાંઓનો ભંડાર એકજ સ્વરૂપે રહી સનાતન સતના દર્શન કરાવે છે. એજ પ્રમાણે ઉદ્યોગના સર્વ પ્રદેશમાં આપણે પર્વતની માફક અચળ અડગ ઉભા રહીએ છીએ ત્યારે પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ પવનની માફક સર્વ દિશાઓમાં ફરી વળે છે. સત્ય છે કે પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ પ્રવૃત્તિમાં અત્યાચાર કરે છે અને પરિણામે જીવનને કૃત્રિમ બનાવે છે; પરંતુ તેથી આપણે બેઠા

હોષ એ ત્યાંથી ઉઠવુંજ નહિ એમ ઠરતું નથી. આપણે ઉઠી-
ને દોડા દોડ કરી ધાંધલ ન મચાવીએ, પરંતુ સહેજસાજ
હરફર તો કરવી જોઈએ ? જ્યાં સુધી આપણે નિવૃત્તિની
ઉત્કૃષ્ટ પરમસુખદાયિની ભાવનાનો દુરપયોગ છોડીશું નહિ
ત્યાં સુધી આપણા ઉદ્યોગ હુન્નરની ખીલવણીની સર્વ આશા
વ્યર્થ છે. માત્ર પચાશેક વર્ષના સમયમાં જાપાન સર્વ
ખાખતમાં કેવું આગળ વધી ગયું છે ?

આપણા હુન્નર ઉદ્યોગને ખીલવવામાં અંતરાય રૂપ એક
ખીજ વાત પણ છે. તે મોટાઇનો ખોટો ખ્યાલ છે. આપણા
લોકોમાં ભણેલો વર્ગ હુન્નર ઉદ્યોગમાં જોડાવવામાં હીનપદ
સમજે છે. સરકારી નોકરીને ઉત્તમ સ્થાને સ્થાપવામાં આવે
છે, હુન્નર ઉદ્યોગમાં જોડાનારની પ્રતિષ્ઠા ઘટે છે. વ્યાપાર,
હુન્નર, ઉદ્યોગ, જે તિરસ્કારને પાત્ર હોય તો જેઓ એ કામ
કરતા હોય તેમને ત્યાં નોકરી કરવી એ પણ અયોગ્ય છે,
પણ ત્યાં નોકરી કરવામાં બાધ ગણાતો નથી ! આ વિચાર
વૈચિત્ર્ય સત્વર દૂર થવું જોઈએ. પ્રમાણિકપણે કોઈ પણ
દિશામાંથી સન્માર્ગે અર્થપ્રાપ્તિ કરવામાં વાંધો ગણાવવો જોઈ
એ નહિ. જ્યાં સુધી શિક્ષિત વર્ગ આપણાં હુન્નર ઉદ્યોગની
ખીલવણીપર લક્ષ આપશે નહિ અને એ કાર્યમાં તેમના જ્ઞાન
અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરશે નહિ ત્યાં સુધી તેઓએ
માતૃભૂમિ પ્રતિનું તેમનું કર્તવ્ય અદા કર્યું કહેવાશે નહિ.

આપણામાં સંપ નથી એ પણ એક મોટી નડતર છે.
કારણ કે હવે જમાનો એવો આવ્યો છે કે, એક એકલ
કામ કરવામાં ફાયદો નથી. મંડળો સ્થાપી કામ કરવાનો વખત

આણે છે. અને એ તો ખુદબુજ છે કે સંપત્તિ આવાં મંડળો ટકી શકે નહિ; ટકે તો કાર્ય કરી શકે નહિ.

આપણામાં એક બીજી ખામી છે. આપણને એક જ કરે તે કરવાની ટેવ પડી છે; નવાં ક્ષેત્રોનો શોધ કરતાં આપણને આવડતું નથી. દ્રષ્ટાંત તરીકે આપણા લોકો કાપડ અને સુતર વણવાની મીસો પાછળ મંડ્યા હતા તે એટલે સુધી કે અમદાવાદમાં પચાશ સાઠ મીસો થઇ અને બીજે પણ જ્યાં મીસો ઉભી થઇ ત્યાં કાપડ અને સુતરનીજ. વચમાં સાબુનાં કારખાનાં ઉપરવડણ થયું હતું અને અહીં હવે શરાશી પેટીઓ (Banks) કાઢવા તરફ વડણ થયું છે. ગાઢ નિદ્રા કરતાં આવી જાગૃતિ સારી છે પણ આપણે કરવાનું છે તે એકજ દિશામાં જવાનું નથી પરંતુ સર્વ દિશામાં પહોંચી વળવાનું છે. મુંબાઇ અને કલકત્તામાં, અને તમામ શહેરોમાં રમકડાની મ્હોટી મ્હોટી દુકાનો પોપાય અને આપણા લોકોને રમકડાં બનાવવાનું કારખાનું ઉભું કરવાનું સુઝે નહિ એ અત્યંત શોચનીય છે.

સહુથી અગત્યની વાત તો એ છે કે આપણામાં ઔદ્યોગિક નીતિ નથી. અમુક નફો રાખો કામ કરતાં આપણને આવડતું નથી. આપણી મહેનતનો યોગ્ય બદલો મળવા ઉપરાંત પણ આપણને મળે તો પણ તેથી આપણને સંતોષ થતો નથી. એટલે પછી માલની જાતમાં ઘોટાંજો કરવા માંડીએ છીએ. બંગાલ પ્રાંતમાં સ્વદેશીની ચળવળ

પહેલી જગી ત્યારે અમદાવાદની એકાદ મીલના આડ-
 તીઆએ (Agents) ઔદ્યોગિક નીતિની અક્ષમ્ય ન્યૂનતા
 બતાવી તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે અમદાવાદની સર્વ મી-
 લની પ્રતિષ્ઠા ઘટી ગઈ. એકલા ગ્રાહકોને છેતરવાનો પ્રયત્ન
 થાય છે એમ નથી. કેટલીકવાર તો ખુદ ભાગીદારોને (Share
 holders) પણ છેતરવામાં આવે છે. મીલના આડતીઆએ
 (Mill Agents) કેટલીકવાર “ વર મરો કે કન્યા મરો
 પણ ગોરનું તરબાણું ભરો ” એ કેહેવતને અનુસરે છે.

આપણા હુન્નર ઉદ્યોગની આવી સ્થિતિ છે. એ સ્થિતિ-
 માંથી ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચવું એ આપણું પોતાનું કર્તવ્ય
 છે અને આપણા પોતાનાથીજ થઈ શકે એમ છે. સર્વ બાબ-
 તમાં તેમ આમાં પણ આપણે દેશભક્તિના પાયાપર આપણા
 કાર્યની ઇમારત બાંધવી જોઈએ. આવાં મકાનોને માટે આ-
 વોજ પાથો જોઈએ. એ સિવાય બીજી જાતનો પાથો આખરે
 બેસી જઈ આખી ઇમારતને નુકસાન પહોંચવાનો સંભવ છે

પુસ્તકાલયો.

અસલના વખતમાં જ્યારે છાપવાની કળા ઉદય પામી ન હતી ત્યારે પુસ્તકો હાથે લખાતાં અને તેથી કરીને ઘણા થોડા માણસોજ તેનો લાભ લઇ શકતા. કારણકે પુસ્તક ઉતારતાં વાર લાગતી અને તેમાં ઘણી મહેનત કરવી પડતી તેથી થોડા લોકોજ એ કાર્ય કરી શકતા. પુસ્તકો આ પ્રમાણે સર્વના હાથમાં જઇ શકતાં નહી. કથાકારો કથા કરીને સાહિત્યનો કાંઇક લાભ લોકોને આપતા પરંતુ તે પણ માત્ર ધર્મના વિષયોજ ચર્ચતા. હવે એ સ્થિતિ બદલાઇ ગઇ છે, અને પુસ્તકાલયો સ્થાપાય છે. અમુક જગ્યાએ પુસ્તકોનો સંગ્રહ કરી અમુક શરતોએ કે મફત તેનો લાભ લોકોને આપવામાં આવે છે. જે પુસ્તકાલયમાં સર્વ ઉપયોગી વિષયોનાં ઉત્તમ પુસ્તકો હોય તે સાચું પુસ્તકાલય કહેવાય. અમુક એક વિષયનાજ પુસ્તકો હોય તે સાચું નહિ.

આવી રીતે પુસ્તકાલયો સ્થાપવાથી અનેક લાભ થાય છે. પહેલો લાભ તો એજ છે કે જે લોકોને વાંચવાનો શોખ છે, પરંતુ પુસ્તકો ખરીદવાની શક્તિ નથી તેઓને જુજ રકમમાં જે જોઇએ તે વિષયના પુસ્તકો વાંચતા મળી શકે છે. કોઇ પંદર કે વીશ રૂપીઆનો કમાનાર હોય અને તેને વાંચવાનો શોખ હોય તો તે વર્ષે રૂપીઓ બે રૂપીઆ આપી દર રોજ એક એક ચોપડી પણ વાંચવી હોય તો વાંચી શકે,

પરંતુ દર મહીને એક ચોપડી વેચાતી લેવી હોય તો તેમ તે કરી શકે નહિ. આ પ્રમાણે ગરીબ વર્ગને માટે પુસ્તકાલયો સાહિત્યના પ્રાસાદના દ્વાર ખુલ્લાં મૂકે છે.

પુસ્તકાલયો જેઓ પુસ્તક ખરીદ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે તેમને પણ એવાં ઉપયોગી નથી. આપણે પુસ્તક ખરીદી એ તે આપણને જે વિષયમાં રસ પડે છે હોય તે વિષયનાંજ અને તે પણ છપાતાં બંધ ન થયાં હોય તેજ પુસ્તકો ખરીદી એ. પરંતુ ઘણીવાર આપણને બીજા વિષયના પુસ્તકો તેમજ છપાતાં બંધ થઇ ગએલાં પુસ્તકોની જરૂર પડે છે. આવાં પુસ્તકો પુસ્તકાલયોમાંથી આપણને મળી શકે.

પુસ્તકાલયો ત્યાં જનારની કેળવણીનું સાધન છે. જુદી જુદી જાતનાં પુસ્તકો આપણા વાંચવામાં આવે છે. ઇતિહાસ, શાસ્ત્ર, ધર્મ, કળા, વ્યાપાર, ઉદ્યોગ સર્વ બાબતોના પુસ્તકો ત્યાં હોય છે, અને તેથી કરીને આપણે સર્વ બાબતમાં કાંઈ નહિ ને કાંઈ જાણવાનું મળે છે અને તેથી આપણી માનસિક સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ થાય છે. પુસ્તકો વાંચવાથી માણસના મનપર બહુ સારી અસર થાય છે. આ બાબતની પાશ્ચાત્ય દેશોમાં એવી ખાત્રી થઇ છે કે ન્હાનાં ન્હાનાં ગામોમાં પણ પુસ્તકાલયો ખોલવામાં આવે છે અને તેનો લાભ પ્રજાને આપવામાં આવે છે.

પુસ્તકાલયોનો એક બીજો મહોટો ફાયદો એ છે કે ત્યાં વર્તમાનપત્રો આવે છે તેમાંથી આપણે દેશ પરદેશની બબરો જાણીએ છીએ એટલે દુરદેશોની સાથે આપણે લગભગ દરરોજ સંબંધમાં આવીએ છીએ. કોઈ મહાન વક્તા ભાષણ આપે છે તો તેનો સાર વર્તમાનપત્રોમાંથી મળે

છે, મ્હોટા બનાવો બને છે તેની ખબર મળે છે; કાંઈ નવા શોધો થયા હોય તો તેની ખબર મળે છે. વિગેરે અનેક જાતની ખબરો આપણને પુસ્તકાલયમાંથી મળે છે.

અનેક લોકને એકત્ર થવાનું આ એક કેન્દ્રસ્થાન છે એટલે અનેક લોકો એક બીજાના સંબંધમાં આવે છે, અને તેથી તેમના વચ્ચે સદ્ભાવ, પ્રીતિ, ઉત્તમ થવાનો સંભવ રહે છે અને એક્ય પોપાય છે. એટલે રાષ્ટ્રીયજીવનના વિકાસને પણ પુસ્તકાલયો ઘણું અનુકૂળ છે.

વળી આપણો દુરસદનો વખત આનંદમાં ગાળવાનું આ સિવાય બીજું સારું સાધન નથી. કારણ કે અહિં આપણને આનંદ સાથે બોધ પણ મળે છે. એકલોજ ક્ષણજીવી આનંદ મળે તેનાં કરતાં બોધ સાથે આનંદ મળે તે વધારે સારો માર્ગ છે.

આ પ્રમાણે પુસ્તકાલયો અનેક રીતે લાભકારક છે. માટે પ્રત્યેક શહેરમાં અને ગામમાં પુસ્તકાલયો સ્થપાવવાં જોઈએ. આવાં પુસ્તકાલયો ગામે ગામ અને શહેરે શહેર સ્થાપવાં એ રાજ્ય અને પ્રજા બેઉનો ધર્મ છે, કારણ કે પ્રજાની કેળવણી પર પુસ્તકાલયો મ્હોટી અસર કરે છે.

ભાગ્યના પ્રસાદને દુર્ભાગ્યનું નિમિત્ત થઈ પડતાં વાર લાગતી નથી.

ભાગ્યના પ્રસાદને દુર્ભાગ્યનું નિમિત્ત થઈ પડતાં વાર લાગતી નથી. વ્યવહારનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરીને વિદ્વજનોએ બાંધેલી આ વ્યાપ્તિ સત્યપૂર્ણ છે. અર્થ એવો છે કે જેને આપણે ભાગ્યનો પ્રસાદ માની લઈએ છીએ, જેમાં આપણે આપણું ભાગ્ય માનીએ છીએ તેજ વસ્તુ ઘણીવાર આપણા દુર્ભાગ્યનું સાધન કે કારણ થઈ પડે છે; આપણું સુખજ આપણા દુઃખનું કારણ થઈ પડે છે. આપણી આસપાસ દ્રષ્ટિ કરી સૃષ્ટિનું અવલોકન કરીશું તો આપણને આ વાતની પ્રતીતિ થશે.

પહેલાં આપણા વ્યવહાર પર દ્રષ્ટિ કરીએ. વ્યવહારમાં શું જોઈએ છીએ ? સુંદર રૂપ અને મધુર કંઠ એ પોપટને બંધન કર્તા થઈ પડે છે. આપણે કાગડાને પાળતા નથી, પરંતુ પોપટને પાળીએ છીએ તેનું કારણ કે એનો કંઠ મધુર છે, અને એનું રૂપ સુંદર છે. કંઠમાધુર્ય અને સૌંદર્ય એ પોપટના બંધનનાં નિમિત્ત થાય છે. તેજ પ્રમાણે સુંદર અને મધુર કોમળ સુગંધ પ્રસારતા પુષ્પો ચૂંટાય છે, ચારે દિશામાં પ્રકાશ પ્રસારતો સ્વચ્છંદ ફરતો મણીધર મણીને માટે અને કસ્તુરીની સુગંધથી વાતાવરણને સુગંધમય કરી મૂકી દોડતાં ફરતાં મૃગ

કસ્તુરીને માટે હણાય છે. ચંદન વૃક્ષને સર્પના દંશ સહન કરવા પડે છે તે પણ આવાજ કારણને લીધે.

અનુભવનો તેમજ ઇતિહાસનો બોધ પણ આવેજ છે. શ્રી રામચંદ્રજીને પણ ઐહિક સુખના પરમ ભાગ્યોદય રાજ્યાભિષેકની તૈયારી બાર વર્ષના વનવાસનું કારણ થઇ પડ્યું. વિશુદ્ધિની મૂર્તિ સીતા જેવી પરમ પ્રેમાળ પત્નિ મળવી એ મનુષ્યના લાગ્યનું શિખર છે. પરંતુ એજ પત્નિનો યોગ શ્રી રામચંદ્રજીને કેટલાં અને કેવાં કષ્ટોનું મૂળ થઇ પડ્યો ! સીતાજીને પોતાને પણ રૂપ અને ગુણની સમૃદ્ધિ કેવી સંતાપ જનક થઇ પડી. આવાજ ઐતિહાસિક દર્શનથી મરહુમ ઇંગ્લેજ કવિ લોર્ડ ટેનિસન પર એવી ભારે અસર થઇ હતી કે તેણે આ વિષય પર એક કવિતા લખી છે. એ કવિતામાં કવિ લખે છે કે,

In every land I saw, wherever light
illumineth,

Beauty and anguish walking hand in hand,
The downward slope to death.

આપણા દેશના ઇતિહાસપર દ્રષ્ટિ ફેરવશું તો જાણાશે કે આપણો ક્ષણરૂપ રસાળ દેશ કેટલી પ્રજાઓની ઇર્ષ્યાનો ભોગ થઇ પડ્યો છે અને પરિણામે આપણને કેટલું સહન કરવું પડ્યું છે. મોગલોના વખતમાં સુંદર ઓઝોને અને તેમના પતિઓને કેવાં કષ્ટ સહન કરવાં પડ્યાં છે, તે પણ સર્વને વિદિતજ છે.

ભાગ્યના પ્રસાદ દુર્ભાગ્યનું સાધન શા માટે થઈ પડતા હશે ? માનવીનો સ્વાભાવજ છે કે હંમેશાં તે સુખની શોધ કરે છે અને ગમે તેવો ભોગ આપવો પડે તોપણ તેની પ્રાપ્તિને માટે યત્ન કરે છે. એક વસ્તુમાં સુખ માન્યું તે મેળવી, તેમાંથી સુખ ન જડતાં બીજી વસ્તુ પાછળ ભમે છે. એમ સુખ શોધની પરંપર ચાલ્યા કરે છે. અને જેટલું કષ્ટ સહન કરવું પડે તેના પ્રમાણમાં મળવાના સુખનું મૂલ્ય જ્યાં સુધી વધારે લાગ્યાં કરે છે ત્યાં સુધી તે મેળવવાને યત્ન થયાં કરે છે. સ્વાભાવિક રીતેજ જ્યારે અન્ય જનોને ભાગ્યશાળી જુએ છે ત્યારે તેવું સુખ પોતે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને વખતે તે જ્યાં જેની પાસે હોય ત્યાંથી પોતાને હાથ લઈ લેવાય તો તેમ કરવા ચુકતો નથી. બલકે તે પોતાની શક્તિની બહાર હોય તો તેનો નાશ કરવાનો પણ પ્રયત્ન આદરે છે, એટલે ભાગ્યના માનીતાઓ ઇર્ષ્યાનો ભોગ થાય છે અને તે દ્વારા તેમના ભાગ્યનો અંત આવે છે અથવા તો કાંઈ કષ્ટ સહન કરવાં પડે છે.

બીજું કારણ એવું છે કે જગતમાં હંમેશા કોઈની પણ એકની એક સ્થિતિ રહેતી નથી. અસ્તોદયનું ચક્ર હંમેશા ફર્યાં કરે છે અને ધડીમાં ભાગ્યનો આરો ઉપર દેખાય છે તો ધડીમાં દુર્ભાગ્યનો, આમ જગતનો સ્વભાવ ચળિત હોવાને લીધે આપણે જેમાં ભાગ્ય માન્યું હોય તેનો પણ ક્ષય થાય છે, અને એમ થાય છે ત્યારે આપણને જેમાં સુખ માન્યું હતું તેના અભાવે દુઃખ થાય છે. આપણે

કશામાં ભાગ્ય માન્યુંજ ન હોય તો દુર્ભાગ્યનો વારોજ આવે નહિ. કારણકે દુર્ભાગ્ય એટલે ભાગ્યનો અભાવજ કે ખીજું કંઈ !

વળી ભાગ્ય અને વિવેકની મૈત્રી વિરલ છે. એટલે ભાગ્યના વિકાસના સમયમાં આપણે વિવેક બ્રહ્મ થઈએ છીએ અને અત્યાચારમાં પડીએ છીએ. દ્રવ્યવંત મનુષ્યો દ્રવ્યનો અયોગ્ય વ્યય કરી પાછળથી કેવી દુર્દશામાં આવી પડે છે તેનાં દ્રષ્ટાંતો આપણે શોધવાં પડે એમ નથી. તેમજ તેઓ દ્રવ્યનો ઉપભોગ કરતાં કરતાં કેવા વ્યસનમાં પડે છે એ પણ અણુબણી વાત નથી.

ત્યારે ભાગ્યના પ્રસાદને દુર્ભાગ્યનું નિમિત્ત થઈ પડતાં અટકાવવું એ આપણા હાથની વાત છે ખરી એવો પ્રશ્ન સહજ ઉડે છે. જેટલે અંશે આપણે વિવેક બ્રહ્મ ન થઈએ તેટલે અંશે આપણે ભાગ્યને દુર્ભાગ્યનું ખીજ થઈ પડતાં અટકાવી શકીએ. ભાગ્યનાં ઉપભોગમાં આપણે જેટલો વિવેક રાખીએ તેટલું આપણે દુર્ભાગ્યને દુર રાખી શકીએ. વળી સર્વ સ્થિતિમાં સમતા સાચવવાની આપણને ટેવ પડી જાય તો દુર્ભાગ્યને દુર રાખવાની આપણી શક્તિ ઘણી વધે છે. ભાગ્યના દિવસમાં આપણે છલકાઈ જઈએ નહિ તો દુઃખના ભાર નીચે દબાઈએ પણ નહિ. આવી સમતા રાખવી કઠીન છે પણ તે પ્રયત્નથી સુસાધ્ય છે.

સુખ દુઃખનું મિશ્રણ ઉત્કર્ષનું સાધક છે.

રાત્રી અને દિવસ એ કાળ ચક્રના આરા છે; તેમ સુખ દુઃખ એ સંસાર ચક્રના આરા છે. જે પ્રદેશમાં છ માસની રાત્રી છે તે પ્રદેશમાં દિવસ પણ છ માસનો છે; કેવલ રાત્રી કે કેવલ દિવસ કશે શોધ્યો જડે એમ નથી તેમ સંસારમાં પણ કેવલ સુખી કે કેવલ દુઃખી કોઈ નથી. ઉચું સુખ ભોગવના રની સુખ શૈયામાં દુઃખના માંકડો ભરાઈ નિંદ્રાનો ભંગ કરે છે; તો દુખના માંકડોથી ઉભરાતી શૈયામાં સુનાર ધડીચપકો શાંત નિદ્રા ભોગવી લે છે. કૂર જગતની કૂરતા સહન કરી ઘેર આવતાં સ્વજનનો પ્રેમ એ ધા રૂઝવી નાખે છે; ધરની કુખજના કંકાસથી કંટાળનારને બાહ્ય જગત વિશ્રામ સ્થાન છે. દ્રવ્ય હોય છે ત્યાં સંતાનનો અભાવ હોય છે. દ્રવ્ય અને સંતાન બે હોય ત્યાં સંતાન દુઃખદાયી નીવડે છે. સંતાન હોય છે ત્યાં દ્રવ્ય હોતું નથી. ઐહિક સુખની પરાકાષ્ટા ભોગવવાની સર્વ સામગ્રી સુલભ્ય છતાં નૃપતિઓ પણ હમેશાં સુખી હોતા નથી. તાપ્તર્ય એ કે સંસારમાં કેવલ દુઃખ કશે દેખાતું નથી. સુખ અને દુખની ગ્રંથિમાંજ સંસારની જાળની રચનાનો આધાર છે; એ ગ્રંથિ છુટતાંજ એ જાળ પણ છુટે છે.

કેવલ સુખજ જો સુખયુ' હોતે તો આપણને એની કાંઈ કીમત રહેતે નહિ. દુખ સુખની કીમત આંકવાનું સાધન છે. કોઈ માણસની છબી કહાડવી હોય તો તે એક રંગથી કહાડી શકાય નહિ. ધોળો રંગ લઈ ચિત્ર પટ પર છબી ચીતરવા બેસીએ તો તે રંગનો આકાર-માત્ર એક ધાણું-

પડી રહે. પરંતુ આંખ કાન, નાક વિગેરે બતાવવાં હોય અર્થાત માણસનું સ્વરૂપ હોય તેવું આબેહુબ બતાવવું હોય તો કાળા ધોળા રંગનું મિશ્રણ કરવું પડે છે, અને ત્યારેજ આકૃતિ સુંદર અને આકર્ષક થાય છે. તેજ પ્રમાણે સુખમાં દુઃખનું મિશ્રણ સુખને આકર્ષક કરે છે અને આપણને તેની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રયત્ન કરવા પ્રેરે છે. સુખનું યોગ્ય મૂલ્ય કરાવવા દુઃખની આવશ્યકતા છે એટલુંજ નહિ પરંતુ તે આમ લાભકારક પણ છે.

દુઃખ આપણા નૈતિક ઉત્કર્ષનું સાધન થઈ પડે છે. જ્યાં નિરાશા અને નિષ્ફળતાનો અવકાશ નથી ત્યાં ધૈર્ય, ખંત, અને ધૃતરાધીનતા વિગેરે સદ્ગુણોના વિકાસનો અવકાશ પણ હોતો નથી. જે ધૈર્ય અને ખંતથી રોગદર્દી બ્રુસે વિજય મેળવ્યો તે દુઃખથીજ પોષાયાં હતાં. જન્મથીજ શ્રીમંતાઈના શિખરપર વસનારામાં દુઃખના કંટકમય માર્ગે એ ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચનારના જેવા સદ્ગુણો ભાગ્યેજ હોય છે. જેના માર્ગમાં અંતરાયજ ન આવે તેનામાં તે દૂર કરવાની શક્તિ શી રીતે આવે. માટેજ કહ્યું છે કે:--

રસાળ વિશાળ વિપત્તિની ફળદ્રૂપ ભૂમિ જણાય

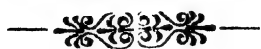
દયા, ધૈર્ય, સ્વાશ્રય તણો, ફાલ અથાક લણાય.

દુઃખ એક પ્રકારના અંકૂશનું કામ કરે છે. અને તેથી આપણા અને આપણા સગાં સંબંધીઓ અને મીત્રો વિગેરેના સંબંધપર આથી ઘણી અસર થાય છે. ચપટી ધુળની પણ પ્રસંગે જરૂર પડે છે એવું સમજીએ છીએ અને તેથી કોઈને પણ તુચ્છ ગણતા નથી અને સર્વ સાથેનો આપણો સંબંધ સારો રહે છે. વળી આપણે આત્મસંયમ કરતાં શીખીએ છીએ અને આપણી મનોવૃત્તિપર અંકૂશ મૂકતાં શીખીએ છીએ.

દુઃખ આપણને ઇશ્વરના સાન્નિધ્યમાં લઇ જાય છે. કહેવતજ છે કે “ સુખે સોની અને દુઃખે રામ ” સુખના સમયમાં આપણને એવો મદદ થઈ છે કે જગતકર્તા જેવું કાંઈ છે એ ભાનજ નતું રહે છે અને નિરંકુશ જેમ આવે તેમ વર્તન કરીએ છીએ. સુખ અને દુઃખનું જગતમાં મિશ્રણ થએલું જેવામાં આવે છે છતાં આમ થાય છે તો એકલુંજ સુખ સ્વર્ગએલું હોય તો આપણા મદની સીમા રહે ખરી ? ઇશ્વરના વિચાર દુઃખમાંજ આવે છે. માટે ઇશ્વરના વિચાર આપણામાં પ્રેરનાર તરીકે દુઃખની ઘણી કીંમત છે. એથી આપણી ઇશ્વરભક્તિ જગૃત થાય છે, આપણા દુઃખનું મૂળ શોધવાનું અને કારણ સમજવાનું મન થાય છે, માનવજીવન નો ઉદ્દેશ સમજી પાર પાડવાની વૃત્તિ થાય છે અને આ સર્વ આપણી ધાર્મિક ઉન્નતિના દાહરના પગથોડાં છે.

આટલે સુધી આપણે દુઃખની કીંમત કરી, અને સુખ માં દુઃખના મિશ્રણની યોગ્યતા અને સાર્થકતા તપાસી અને તે ઉપરથી હવે આપણે એવા નિશ્ચયપર આવી શકીએ કે આ પણા જીવનમાં સુખ અને દુઃખનું મિશ્રણ કરવામાં પરમેશ્વરે આપણાપર બહુ ઉપકાર કર્યો છે. કેમકે સુખમાં દુઃખનું આ મિશ્રણ આપણા નૈતિક તેમજ ધાર્મિક ઉત્કર્ષનું સાધક થઈ પડે છે. આવી રચના કરી ન હતે તો આપણામાં આપણે છીએ તેથી ઉચ્ચતર સ્થિતિએ પહોંચવાની વૃત્તિ જગૃત થતે નહિ અને આપણું જીવન એકજ સ્થિતિમાં રહેતા ખાખોચી આના પાણી જેવું દુર્ગંધ મારતું થઈ જતે અને તેપર લીલ ખાઝવાથી સર્વ રમણીયતાનો નાશ થતે.

સ્ત્રી કેલવણી.

જે પ્રમાણે પુરુષને કેલવણી આપીએ છીએ તે પ્રમાણે સ્ત્રીઓને પણ કેલવણી આપવી કે નહિ, અને આપવી તો કેવા પ્રકારની કેલવણી આપવી, એની ચર્ચા એ સ્ત્રી કેલવણી નો વિષય છે. સામાન્ય રીતે શિક્ષિત વર્ગમાં હવે સ્ત્રીઓને કેલવણી આપવાની આવશ્યકતા સ્વીકારાય છે પણ કયે માર્ગે સ્ત્રીઓને કેલવણી આપવી તે બાબત લોકોમાં હજુ ઘણો મતભેદ છે.

કેલવણીનો આપણે જે અર્થ કરીએ તે પર આ પ્રશ્નની ચર્ચાનો આધાર ઘણો રહે છે. કેટલાકો સમજે છે તેમ કેલવણી જે ઉદરપોષણ કરવાના સાધનનો સંગ્રહજ હોય એટલે કેલવણી જે માત્રનોકરી મેળવવાને માટે કે બીજે કોઈ ધંધો કરવા સાડ લેવાની હોય તો તો સ્પષ્ટજ છે કે આ જીવિકા સાડ સ્ત્રીઓને માટે પ્રયત્ન કરનાર તેમના પતિઓજ એકલા કેલવણી લે એજ યોગ્ય છે. પરંતુ કેલવણીનો અર્થ આવો કરવાનો નથી. કેલવણી એ નિર્વાહના અનેક સાધનો માંનું એક છે એ વાત ખરી છે; પરંતુ કેલવણીનો ઉદ્દેશ આના કરતાં જૂદોજ, વધારે ઉચ્ચ છે. જન્મથીજ આપણા માં અમુક શક્તિઓ બીજ રૂપે રહેલી હોય છે. એ બીજ રૂપે રહેલી શક્તિઓને કેલવણીનું પાણી પાછ પાછને તેમાંથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન કરવાં એજ કેલવણીનો ઉદ્દેશ છે અને તેથીજ

એમ કહેવાય છે કે મનુષ્યની કેલવણી જન્મથી શરૂ થાય છે અને મરણાંત ચાલુ રહે છે. શાળાની કેલવણી એ આ મહા કેલવણીનો એક અંશજ છે.

જો કેલવણીનો આ અર્થ લઈએ તો તો સ્પષ્ટજ છે કે જેટલી પુરૂષને કેલવણીની જરૂર છે તેટલીજ સ્ત્રીને પણ છે. કારણ કે સ્ત્રી અને પુરૂષમાં જે શક્તિઓ ખીલવવાનો કેલવણીનો ઉદ્દેશ છે તેમાં કોઈ પ્રકારનો જાતિભેદ નથી. જેટલો ભેદ સમયે જણાય છે તે ભેદ અંશભેદ છે. સ્ત્રીમાં કામલતા છે અને પુરૂષમાં તે નથી એમ નહિ. સ્ત્રીનું હૃદય વધારે કામલ હોય છે; પુરૂષનું તેથી ઓછું હોય છે. પુરૂષનામાં માનસિક શક્તિ, વિચાર શક્તિ, હોય છે તે સ્ત્રીમાં નથી એમ નહિ; પરંતુ પ્રમાણમાં માત્ર ઓછી. એટલે સ્ત્રી પુરૂષમાં કેલવણી ના મુળ પ્રશ્ન વિષે કશો ભેદ ગણવો જોઈએ નહિ. આવો ભેદ જો હોય તો જ્યાં સ્ત્રીઓને કેલવણી આપવામાં આવે છે તે દેશોમાં ઘણાંજ અનિષ્ટ પરિણામ આવવાં જોઈએ. પરંતુ તેમ થયું નથી. જે અનિષ્ટ પરિણામો આવ્યાં છે તે કેલવણીનો પ્રકાર નક્કી કરવામાં થએલી ભૂલનાં છે. અને તેને માટે કેલવણીને દુષિત ગણવી વ્યાજબી નથી. આપણા દેશમાં અસલના વખતમાં સ્ત્રીઓને કેલવણી મળતી હતી એમ આપણા પુરાણ વીગેરે ઉપરથી જણાય છે. મહાભારતમાં કિરાતાર્જુન નામના કાવ્યમાં દ્રૌપદીના વ્યવહાર જ્ઞાનનું આપણે દર્શન થાય છે, તેમજ અન્ય સ્થળે પણ અન્ય સ્ત્રીઓનાં ચરિત્રો વાંચવાથી જણાય છે કે પૂર્વે સ્ત્રીઓને અશિક્ષિત રાખવામાંજ તેમની રક્ષા થાય છે એવું મનાતું

નહિ. આ પ્રમાણે કેટલેક સ્થળેથી સ્ત્રીઓને કેલવણી આપવા સામે તેમને કેલવણીની જરૂર નથી એવો વાંધો ઉઠાવાય છે, તે ટકી સકે એવો નથી એમ સિદ્ધ થાય છે અને વળી એમ પણ સિદ્ધ થાય છે કે આપણા પૂર્વજોએ તેમને કેલવણી આપવી યોગ્ય ધારેલી છે.

કેળવાએલી સ્ત્રીઓ તેમને મળતા અવકાશનો સદ્પ્રયોગ કરે છે. સાધારણ રીતે પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીઓને અવકાશનો સમય વધારે મળે છે. અને એ સમય તેઓ પારકાંની કુથલી કરવામાં, દોષ જોવામાં, ગાળે છે. તેમના આવા સ્વભાવ પરથી કહેવત પડી છે કે “ ચાર મળે ચોટલા ત્યાં ઉંધા વાળે ચોટલા ”. હવે તેમને જો કેલવણી આપી હોય તો તેઓ અવકાશનો આવો દુરપ્રયોગ ન કરતાં સારાં સારાં પુસ્તક વાંચવામાં, ભરવા ગૂંથવામાં, વિગેરે બાબતમાં ગુંથાય. માટે તેમને કેલવવામાં આ એક મોટો ફાયદો છે.

કેલવણી પામેલી સ્ત્રી પોતાના ઘણીને ઘણી મદદગાર થઈ પડે છે. આપણા વિદ્વજ્ઞનોએ પતિ પત્નિનો સંબંધ દર્શાવતાં સ્ત્રીને **कार्येशु मंत्री** (કાર્યમાં મંત્રી જેવી) કહી છે, તે ઉચ્ચ પદે અશિક્ષિત સ્ત્રીઓને બેસાડવાની નથી, તેઓ બેસી શકતી પણ નથી. સ્ત્રી જો શિક્ષિત હોય તોજ આ મંત્રીપદનાં કર્તવ્યો નિપુણતાથી અદા કરી શકે. રાજ્ય તંત્ર કરતાં ગૃહતંત્ર ચલાવવું વધારે કઠીન છે, અને એ તંત્ર અ-શિક્ષિત સ્ત્રીઓના હાથમાં મૂકવામાં આવે તેના કરતાં સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓ એ કાર્ય કરે તો વધારે સારી રીતે થાય એ નિશ્ચય છે.

વ્યવહારમાં પણ કેલવણી ધણી ઉપયોગી છે. સ્ત્રીઓને પણ આપણી માફક ધણા લોકોની સાથે વ્યવહારમાં આવવું પડે છે અને એ વ્યવહારના યથાર્થ નિર્વાહ સાર જો સદ્ગુણોની જરૂર પુરૂષને છે તેવાજ સદ્ગુણોની જરૂર સ્ત્રીઓને પણ છે, અને આ સર્વ સદ્ગુણો કેલવણીથીજ ઉગે છે અને વૃદ્ધિ પામે છે. સાહિત્ય આપણી નૈતિક અને માનસિક ઉન્નતિનું સાધન છે અને તેનો પ્રસાદ કેલવણી દ્વારાજ મળે છે, એટલે તે રીતે વિચારતાં પણ સ્ત્રીઓને કેલવણી આપવી જરૂરની છે. જીવનચરિત્રો, ઇતિહાસો, કવિતાઓ વાર્તાઓ વાંચી પરાનુભવમાંથી બોધ લેવાનો તેમને પણ આપણા જેટલોજ અધિકાર છે, અને તેમના એ અધિકાર પર આપણે જેટલો અંકૂશ મૂકીએ તેટલે અંશે આપણે દુષિત ઠરીએ છીએ અને ખોતે એ અધિકારને માટે નાલાયક ઠરીએ છીએ.

પરંતુ સ્ત્રીઓને કેલવણી આપવાનું આ એક બીજું અને મૂખ્ય કારણ છે. આપણા લોકોની સામાજિક ભાવનાઓ (Social Ideals) માં એકલી સ્ત્રીને કે, એકલા પુરૂષને સમાજના અંગ તરીકે ગણ્યો નથી, પરંતુ સ્ત્રી અને પુરૂષ એ બેને સમાજનું એક અંગ ગણેલું છે. સ્ત્રીને પુરૂષની અર્ધા ગના કહી છે તે આવાજ ઉદ્દેશથી. લગ્નનો ઉદ્દેશ પણ આજ ગણેલો છે કે,

“અન્યોન્ય કેરી ન્યૂનતા પુરે અનુગુણ દંપતિ ”

પરંતુ અન્યોન્યની ન્યૂનતા પુરવાનું કાર્ય અશિક્ષિત પતિન અને શિક્ષિત પતિના સર્વ રીતે અયોગ્ય યોગથી થવું અશક્ય છે. જેમનામાં વિદ્યામાં, વિચારમાં, રસમાં ઐક્યતા

હોય તેજ સ્ત્રી પુરૂષનો યોગ યોગ્ય ગણાય અને આવી ઐક્યતા કેળવણીથી ઉદ્ભવી શકે છે. અશિક્ષિત સ્ત્રી અને શિક્ષિત પુરૂષનાં જોડાં Mechanical mixture જેવાં છૂટાં પાડી શકાય એવાં થાય છે; શિક્ષિત સ્ત્રી પુરૂષો એક બીજામાં Chemical combination ની માફક ભળી જાય છે. આ પ્રમાણે આપણી લગ્નની ભાવનાના સાક્ષાત્કાર સાર પણ સ્ત્રીઓને કેળવણી આપવી આવશ્યક છે.

વળી આ એક સર્વ કાલે અને સર્વત્ર સ્વીકારાએલું સત્ય છે કે જ્યાં સુધી વૃક્ષ ન્હાનું હોય છે ત્યાં સુધી જેમ વાળીએ તેમ વળી શકે છે, તેજ પ્રમાણે બાલ્યાવસ્થામાં આપણને જેવી કેલવણી મળે તેવા આપણે મહોટપણે થઈએ છીએ. એટલે આપણી બાલ્યાવસ્થામાં આપણાપર અધિકાર ભોગવનાર સર્વ વાર્તા કુશલ હોવા જોઈએ. વાણી અને વર્તનદ્વારા આપણને હંમેશા સત્ય માર્ગેજ દોરવે અને જગતની લાલચો અને મોહિનીઓ સાથે યુદ્ધ મચાવી તેમાં વિજય પામવાને જે સદગુણનું સૈન્ય આપણને જોઈશે તે આપણને એકઠું કરી આપે એવાઓના હાથમાં આ અધિકાર સોંપાય એજ વાસ્તવિક છે. આ તો દેખીતુંજ છે કે આપણે આપણો બાલ્યાવસ્થાનો ઘણો અને અમૂલ્ય વખત આપણી માતાઓની દેખરેખ હેઠે ગાળીએ છીએ. આ માતાઓ પાસે તેમને શીર જે જવાબદારી છે તે યોગ્ય રીતે અદા કરવાના સાધન ન હોય એ વાસ્તવિક ગણાય ? મહાશાળાઓ (Colleges) માં શાસ્ત્રીય શિક્ષણને અવશ્ય જે સાધન સામગ્રી જોઈએ તેમાં ન્યૂનતા હોવાથી એ શિક્ષણ કેટલું અપૂર્ણ રહે છે તે બાબત આપણા અગ્રેસરો ખુબ પાડે છે. પણ આપણાં પોતાનાજ

હાથની વાતમાં આપણે આપણી માતાઓને તેમના કાર્યમાં જોઈતી સાધન સામગ્રી પુરી પાડવા તરફ ઉદાસીનતા બતાવીએ છીએ. એ સાધનમાંનું મૂખ્ય સાધન કેળવણીજ છે અને હીંદુસ્તાનના ભવિષ્યનો આધાર ઉગતી પ્રજાપર છે એમ જો આપણી પૂરેપૂરી માન્યતા હોય તો આપણે સ્ત્રી કેળવણીનો પચાર વધે એવાં પગલાં સત્વર ભરવાં જોઈએ.

આ વિષય આપણામાં ઘણા વખતથી ચર્ચાયાં કરે છે, પરંતુ તેનું પરિણામ હજી સંતોષકારક રીતે આવ્યું કહેવાય નહિ. કારણ કે હજી ઘણાં થોડાં કુટુંબો, અને તે માત્ર ઉચ્ચ જ્ઞાતિઓનાંજ, કન્યાઓને કેળવે છે. આપણે ઉપર ચર્ચા કરી તેપરથી જણાયું હશે કે સ્ત્રીઓને કેળવવાની કેટલી આવશ્યકતા છે. એ વિષયના નિબંધની સ્વ. સાક્ષર ગોવરધનરામના શબ્દોમાં પૂર્ણાહુતી કરવી યોગ્ય છે. લીલાવતીની જીવનકલામાં આ સમર્થ સાક્ષર લખે છે કે “ તેમને કેવળ ભોળી અથવા મૂર્ખ રાખવી, સંસારના ઉચ્ચનીચ પ્રવાહોમાં અપરિચિત રાખવી, અને ત્રિગુણ ભરેલા વ્યવહારમાં અપ્રવીણ રાખવી એ માર્ગ તેમને અરક્ષિત રાખવાનો છે તે માર્ગ આપણી ગૃહદીપિકાઓને માટે ઉચિત ગણીએ તો તે જ્ઞાનસ વિનાની રદી પવનની હહેરોથી કંપશે અને ઝપાટો આવ્યે, છતે તેલે, હોલાઈ જશે. ” વળી “પરંતુ એટલું તો નિશ્ચિંત છે કે કન્યાઓને કેવળ અશિક્ષિત રાખવામાં તેની કેવળ ભાગ્યહીનતા છે, એટલુંજ નહિ પણ તેના નવરાશના કાળમાં તેના હાથમાં તેને રસ પડે અને અવજો મારગે તેના મનને જતું રોકે એવો ઉદ્યોગ આપવા માટે સુવિધા જેવું બીજું અક્ષયપાત્ર નથી. ”

આશ્રમ વિચાર.

આપણી સામાજિક વ્યવસ્થા પર વિચાર કરીશું તો જણાશે કે ચાર મુખ્ય ભાવનાઓ પર આપણા સમાજનું બંધારણ છે. એ ચાર ભાવનાઓ (૧) વર્ણભેદ (જ્ઞાતિભેદ), (૨) આશ્રમ (૩) લગ્ન (૪) ધર્મ, કહેવાય છે. આપણે આશ્રમની ભાવનાની ચર્ચા કરવાની છે. આર્ય ઋષિ મુનિઓએ મનુષ્યના જીવનને ચાર ભાગમાં વહેચી નાંખ્યું છે, અને પ્રત્યેક વિભાગને યોગ્ય કર્તવ્યો નક્કી કરેલા છે. મનુષ્યના જીવનની આ વ્યવસ્થાને આપણે ચાર આશ્રમ કહીએ છીએ. એ ચાર આશ્રમને આવાં ચાર નામો આપેલાં છે:- (૧) બ્રહ્મચર્ય, (૨) ગ્રહસ્થાશ્રમ, (૩) વાનપ્રસ્થ, (૪) સંન્યસ્ત.

અસલના વખતમાં બાળક સાત વર્ષનો થતો કે તેને ઉપવિત સંસ્કાર કરી કોઈ યોગ્ય ગુરુને ત્યાં મોકલી આપવામાં આવતો અને ૨૫ વર્ષ સુધી તે ગુરુની પાસે રહી વિદ્યાભ્યાસ કરતો. આને બ્રહ્મચર્યાશ્રમ કહેતા. ઉપવિત સંસ્કાર થયાથી બાળક દ્વિજની ગણતરીમાં આવતો. ઉપવિત ધારણ કરતી વખતે તે બ્રહ્મચર્ય ગ્રહણ કરતો. આજ પણ આ રિવાજની છાયા કેટલીકવાર જોવામાં આવે છે. જનોઈ પ્રસંગે કેટલાક બડવો ઉઠાડે છે, તે આજ રિવાજનું રહ્યું સહ્યું ચિન્હ હોવું જોઈએ. જનોઈ પહેરનાર ઘેરથી નાસી જાય છે અને તેનો મામો તેને પકડી લાવે છે. અસલ આમ તેને પાછો બોલાવી લેવામાં આવતો નહિ:

પરંતુ ગુરૂને સોંપવામાં આવતો. ગુરૂને ત્યાં રહી તે વિદ્યાભ્યાસ કરતો, અને પોતાના આશ્રમ સારૂ ભિક્ષા માંગી લાવતો તેથી તેનો અને તેના સહચારી વિદ્યાર્થીઓ અને ગુરૂનો નિર્વાહ ચાલતો.

વિદ્યાભ્યાસ થાણું ખર્ચ ૨૫ વર્ષની વય થતાં બંધ થતો અને પછી વિદ્યાર્થી પિતાને ઘેર આવી ગૃહસ્થાશ્રમ માંડતો. કેટલાંક વર્ષ ગૃહસ્થાશ્રમમાં કહાડ્યા પછી અને સંતાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી તે ગૃહસંસારનો સર્વ બોજો પુત્રપર કે પુત્રોપર નાંખી ધીમે ધીમે સંસારથી વિરક્ત થઈ વાનપ્રસ્થાવસ્થામાં પ્રવેશ કરતો, અને છેવટે સન્યસ્ત લઈ ઇશ્વર ચિંતનમાં નિમગ્ન રહેતો. ગૃહસ્થાશ્રમમાં તે પોતાની જ્ઞાતિના અને સામાન્ય રીતે સર્વ જનના હિતની પ્રવૃત્તિઓમાં યથા શક્તિ ભાગ લેતો અને આ બે આશ્રમમાં તેનું જીવન પ્રવૃત્તિમાં રહેતું અને પછીના બે ભાગમાં નિવૃત્તિ શોધતું અને પરમાત્માની સેવામાં રહેતું. આ પ્રમાણેની આપણા જીવનની વ્યવસ્થા આપણા ઋષિ મુનિઓએ કરેલી છે.

આટલે સુધી આપણે આ ચાર આશ્રમોનું સ્વરૂપ જોઈ લીધું હવે વ્યવસ્થાની ઉપયોગિતાપર વિચાર કરીએ. આપણે વિચાર કરીશું તો જણાશે કે જગતનો વ્યવહાર ચલાવવા સારૂ પ્રવૃત્તિની જરૂર છે. આપણું જીવન જો નિવૃત્તિમય હોય તો જગતનો વ્યવહાર સારી રીતે ચાલે નહિ તેમ હૃદયારની પ્રવૃત્તિથી પણ લાભને બદલે ગેરલાભ છે. આ બાબત યોગ્ય સ્થળે વિગતથી ચર્ચા શું. ત્યારે આપણા જીવનમાં પ્રવૃત્તિને અને નિવૃત્તિને બેઉને સ્થાન મળવું જોઈએ.

માટે આપણા જીવનના બે મૂખ્ય ભાગ કરેલા જણાય છે એક પ્રવૃત્તિનો સમય, બીજો નિવૃત્તિનો સમય.

પહેલાં આપણે પ્રવૃત્તિના બે વિભાગનો વિચાર કરીએ. પ્રવૃત્તિ બરોબર અને લાભકારક રીતે કરી શકાય એટલા માટે તેને માટે આપણે યોગ્યતા મેળવવી જોઈએ. આ જ્ઞાન આપણે પ્રથમાશ્રમમાં—બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં સંગ્રહ કરવાનું છે. આપણે કુશળતા મેળવી હોય તો ગ્રહસ્થાશ્રમ સારો ચાલે માટે પહેલાં ૨૫ વર્ષ, એટલે ગૃહમાં રમત ગમતમાં ગાળેલાં સાત વર્ષ બાદ કરતાં રહેલાં અઠાર વર્ષ વિદ્યા સંપાદન કરવામાં, શાસ્ત્ર ભણવામાં ગાળવાં પડતાં. આ પ્રમાણે આ કાલમાં એ-બી વિદ્યા સંપાદન કરી શકાતી. વળી આજ કાલ એવો છે કે તેમાં આપણું ચારિત્ર જેવું બાંધવું હોય તેવું બંધાય છે. પછી તેમાં ફેર થવો કઠીન છે. હમણા પણ આજ કાલમાં આપણે વિદ્યા સંપાદન કરી શકીએ છીએ, અને ત્યાર પછી કાંઈ નવું શીખવું પડે છે તો જરા અધર્મ પડે છે, એટલે આપણા માનસિક બંધારાણુ પર દ્રષ્ટિ કરતાં આજ કાલ વિદ્યા સંપાદન કરવાને યોગ્ય જણાય છે અને તેનો આવોઉપયોગ કરવામાં આવતો તે યોગ્યજ હતું. એ કાલમાં વિદ્યાર્થીઓને બિદ્યા માગીને નિર્વાહ ચલાવવો પડતો એટલે સ્વાશ્રય શીખતા અને જગત સાથેનો તેમનો સંબંધ છેકજ તૂટતો નહિ અને સંસારનું આદ્યેથી અવલોકન કરવાનો પણ પ્રસંગ મળતો. વળી આ કાલમાં લગ્ન કરાતાં નહિ એટલે શારીરિક અને માનસિક બલની વૃદ્ધિજ થયા કરતી. આવી રીતે આ બ્રહ્મ-

અર્થાશ્રમની વ્યવસ્થા ઉત્તમ અને લાભ કારક હતી. આજ પણ જે મૂળ વિચારપર આ આશ્રમની વ્યવસ્થા હતી તેનો પાશ્ર્વત્ય દેશોમાં સ્વીકાર થયો છે, અને શીખ્યોતે શીખ્યા શ્રમોમાં રહેવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. આ ઉત્તમ વ્યવસ્થા વિસારી મૂકી બાળલગ્નો કરવા માડ્યાં ત્યારથી આપણે આપણા પગપર કુહાડી મારી અને આપણી શારીરિક અને માનસિક અધોગતિની શરૂઆત કરી. વિદ્યાર્થી જીવનમાં ગૃહસ્થાશ્રમનો ખોજો વિદ્યાર્થીઓને શીર નાંખવામાં આવે છે તેથી તેમનું વિદ્યાર્થીજીવન અકાલે પૂર્ણ થાય છે. શારીરિક અને માનસિક શક્તિ પૂર્ણ ખીલ્યા વિના ક્ષીણ થવા માંડે છે, અને પરિણામે અશક્ત પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે, તથા આયુષ્ય ટુંકા થાય છે. માટે આ આશ્રમની શ્રેષ્ઠતાનો વિચાર કરી આ જે આશ્રમોનો અયોગ્ય યોગ કરી ઉભયને અધમસ્થિતિએ ન પહોંચાડવા એ આપણું કર્તવ્ય છે. જે વિદ્યાર્થીઓ પોતેજ એવો નિશ્ચય કરે કે વિદ્યાર્થીજીવન પૂર્ણ થાય ત્યાર પહેલાં લગ્ન કરવાં નહિ તો તેમનું વિદ્યાર્થીજીવન રમણીય અને લાભકારક થશે, અને ગૃહસ્થાશ્રમ સુધરશે.

ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે ગૃહસ્થાશ્રમ વિદ્યાકાલ પૂર્ણ થયા પછી શરૂ થતો એટલે વિદ્યા અને શાસ્ત્ર ભણી કુશલતા પ્રાપ્ત કરી ગૃહસ્થાશ્રમ માડનારનો ગૃહસ્થાશ્રમ સફલ નીવડતો. ગુરૂની આજ્ઞા લાભ ગુરૂને યોગ્ય ગુરૂ દાક્ષિણ આપી વિદ્યાર્થી ઘેર આવે એટલે માતા પિતા તેનો ગૃહસ્થાશ્રમ માંડી આપવામાં પ્રવૃત્ત થતાં અને યોગ્ય કન્યા શોધી તેની સાથે લગ્ન કરતાં. કન્યાની શોધ આ પ્રમાણે મોડી થતી એટલે ગુણ

રૂપ વિગેરેનો વિચાર કરી સારી કન્યા શોધવાનો અવકાશ રહે
 તો. તે સમયે કન્યાની માતાઓ પોતાની પુત્રીઓ પારણામાંથી
 ઝડપાય તેમાં સુખ માનતી ન હતી. પરંતુ તેને યોગ્ય પતિ
 મળે એમાંજ સુખ માનતી. લગ્ન કરીને પિતાની સાથેજ
 એકજ ગૃહમાં ગૃહસ્થાશ્રમી રહેતો, અને માતા પિતાની જ્ઞાતિ
 વિગેરે પ્રતિ પોતાના કર્તવ્યો અદા કરતો. ગૃહસ્થાશ્રમીના શીર
 પર બહુ કર્તવ્યોનો ભાર મૂકવામાં આવતો. અતિથિનો સત્કાર
 પંચ યજ્ઞ, દાન, વિગેરે અનેક કર્તવ્યો ગ્રહસ્થાશ્રમીને અદા
 કરવાં પડતાં. આંજની માફક કુટુંબ પોષણ કરીને તે કાલના
 ગ્રહસ્થાશ્રમીઓ બેસી રહેતા નહિ. ગ્રહસ્થાશ્રમી પુત્રનો ગ્રહ
 સ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ થાય અને તે પોતાના કર્તવ્યો યોગ્ય રીતે
 માતા પિતાની સાહાય્ય વિના અદા કરી શકશે એવું લાગે કે
 પિતા ધીમે ધીમે વ્યવહારનો ભાર તેને શીર આપી દેતો
 અને પોતે માત્ર સૂચના કરવાનું અને સલાહ આપવાનું રાખ
 તો. ચાર પછી યોગ્ય સમયે પોતે વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ
 કરતો. આ પ્રમાણેની વ્યવસ્થાથી પુત્રનામાં અને પુત્ર વધુનામાં
 અનેક પ્રકારના ગુણ પોષાતા અને વૃદ્ધિ પામતા સર્વ રીતે
 આ ભાર સહન કરવાને યોગ્ય થએલાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ
 કરતાં એટલે ગૃહમાં કલેશ કંકાસ કે એવું કંઈ થતું નહિ,
 તેમજ બાહ્ય જગત સાથેનો વ્યવહાર પણ સંતોષકારક રીતે
 સચવાતો. તે કાલમાં હાલમાં આપણે સંતાન થયા પછી તેમનાં
 નિર્વાહના સાધન શોધવા નિકળતા ગ્રહસ્થાશ્રમીઓની જે
 અવદશા જોઈએ છીએ તેવી અવદશા કોઈની થતી નહિ.
 તેમજ પુત્ર વધુ પણ યોગ્ય ઉમ્મરની થઈ સાસરે જતી

એટલે સાસરામાં કંકાસ થતો નહિ અને કુટુંબ સુખની પરિ
 સીમા અનુભવાતી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં આપણો પ્રેમ ધીમે ધીમે
 વધે છે, પહેલાં પત્નિ અને માળાપને વિંટલાય છે, પછી
 સંતતિને, પછી સગાં સ્નેહીઓને અને એમ કરતાં કરતાં તે
 આપણી આસપાસના સર્વને વિંટલાઈ વળે છે. સ્થિર પાણીની
 સપાટીપર એક પથરો નાખીએ અને પ્રથમ ન્હાનું અને પછી
 એક પછી એક મ્હોટાં વર્તુલો થઈ પાણીની સપાટીમાં ભેળાઈ
 જાય છે તેમ ગૃહસ્થાશ્રમીનો પ્રેમ પ્રથમ થોડા વિસ્તારમાં
 પથરાઈ અંતે બહોળા વિસ્તારમાં પ્રસરી રહેતો. ત્યારે આપણા
 કૃત્તિમ અકાલ ગૃહસ્થાશ્રમમાં આપણે શું જોઈએ છીએ ?
 સાસુ, વહુ, અને નણુંદો વચ્ચે કલેશ અને કજીઆ કંકાસ,
 પતિ પત્નિમાં સંતાન પ્રતિ અભાવ, અધમ સ્વાર્થ, અને બીજા
 અનેક અવગુણો, તથા સંતાનોમાં માતાપિતા પ્રતિ માનનો
 અભાવ, અને માતાપિતામાં સંતોનોના વિચાર અને આ
 ભિલાષાઓ પ્રતિ ઉદાસીનતા અને આ મરણાંત સર્વ વાતે
 અધિકાર ભોગવવાની-ગૃહમાં સામ્રાજ્ય ભોગવવાની-તૃષ્ણા આ
 પણા ગૃહસ્થાશ્રમની ભાવનાને કાલને યોગ્ય સ્વરૂપમાં પુનઃ
 સ્થાપવી જોઈએ અને તેમ થાય તો જ કુટુંબ સુખ આપણાં
 પૂર્વજો ભોગવતા તે આપણે પણ ભોગવી શકીએ. યોગ્ય કાલે
 ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ થતો હોય તો નિર્વાહનાં સાધન આગ
 ળથી શોધી રખાય અને તેટલો ભાર પિતાના શીર પરથી
 ઝાછો થાય અને પિતાને નિવૃત્ત થવાનો અવકાશ મળે.

અમુક કાળ સુધી ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવી વાનપ્રસ્થ થવાનો
 રીવાજ અનેક રીતે લાભકારક છે. એક તો પ્રવૃત્તિમાર્ગનો

ત્યાગ કરી નિવૃત્તિનું ગ્રહણ થઇ શકે છે. ખીજી હમેશાં પ્રવૃત્તિમાં રહેવાની શક્તિ હોતી નથી એટલે વખત થયા છતાં ખેડ્યાં કર્યાંથી જે પ્રવૃત્તિમાં આપણે પડ્યા હોઇએ તેને હાની થવા સંભવ રહે છે. આપણે પોતાને પણ પ્રવૃત્તિ પછી યોગ્ય આરામ મળે છે. આ બાબતપર આર્થિક દ્રષ્ટિએ વિચાર કરીએ. આપણા લોક યોગ્ય સમયે વાનપ્રસ્થ થતા નથી તેથી કેવો ગેરલાભ છે ? પહેલાં એ આશ્રમો બરોબર પળાતા નથી એટલે સંતતિને માટે દ્રવ્યો પાર્જન કરવાની તેમને જરૂર પડે છે અને તેથી વખતે વાનપ્રસ્થ થવાની વૃત્તિ છતાં પણ પ્રવૃત્તિમાં રહેવું પડે છે પણ તેથી શાં પરિણામ આવે છે તે તપાસીએ વયોવૃદ્ધ થયા છતાં આપણા લોક કામ કર્યાં કરે છે. એટલે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં નવો પ્રવેશ કરનારની પ્રવૃત્તિનાં ક્ષેત્રની મર્યાદા જોઇએ તેટલી વિશાળ રહેતી નથી. વળી તેથી વય થઇ ગયા છતાં પ્રવૃત્તિનો આ સ્વીકારજ તેને ચાલું રાખવાનું કારણ થઇ પડે છે. કારણ કે પુત્ર ઠેકાણે પડ્યા વિના વાનપ્રસ્થ થતાં સ્વાભાવિક રીતેજ મન ખંચાય હવે આને બદલે લોકો યોગ્ય કાલે વાનપ્રસ્થ થતા હોય તો કેટલા નવા ગ્રહસ્થાશ્રમીઓ તેમનું સ્થાન લે અને તેમનો સ્વાશ્રય તથા ઘરડાઓની નિવૃત્તિ કેટલી પોષાય ? જાહેર બાગોમાં અને જાહેર જગ્યાઓમાં જ્યાં લોકોની ગડદી થવા દેવી યોગ્ય નથી ત્યાં દાખલ થવાના દરવાજામાં એક ચક્ર મૂકેલું હોય છે. તેમાં એક માણસ ગયું કે ખીજી પેસે, અને ખીજી જતાં ત્રીજી, એમ થયા કરે છે. એ વ્યવસ્થા કેવી સારી લાગે છે. અને જ્યાં એકદમ સામટાં કાંઇ વ્યવસ્થા વિના મનમાં આવે

તેમ આવવા જવાને દરવાજો ખુલ્લો મૂક્યો હોય છે ત્યાં કેટલી ભીડ થાય છે અને કેટલાક લોક ભીડમાં આવી જતાં વખતે કેવા ગુંગવાઇ જાય છે; આ સંસાર પણ સુખના દર્શન પાછળ ભમતાં મનુષ્યોનો જાહેર ખાગ છે અને તેમાં પણ આવવા જવાની આવી વ્યવસ્થા સચવાઇ રહે એ ઉચિત છે. જે લોકો વાનપ્રસ્થ થાય છે તેઓ શું કરે છે ? સંસારમાંથી નિવૃત્ત થવાને બદલે ઉઘટા તેમાં મચી રહે છે. ગૃહની વ્યવસ્થાની ઝીણી ઝીણી બાબતોમાં લક્ષ રાખી ધરના માણસોને અકારા થઇ પડવાનો પ્રસંગ આણે છે અને બહાલ જગતની કાંઇ પરોપકારક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવવા વિનંતિ કરવામાં આવે છે તો કહે છે કે હું તો નિવૃત્તિમાં છું ! પરંતુ સ્વાર્થની સર્વ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરી આપણા લોક વાન પ્રસ્થાશ્રમમાં પરમાર્થનાં કાર્યો કરે તો આપણાં આવાં કાર્યોને કામ કરનારાનાઓની જે મ્હોટી ખોટ પડે છે તે પડે નહિ અને તેને લીધે આવાં કાર્યો અર્ધેથીજ અટકી પડે છે તેમ થાય નહિ.

સન્યસ્ત એ ચતુર્થાશ્રમ છે. વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં નિવૃત્તિ સાધી પછી જીવનશેષ એકલીજ દશ્વર સેવામાં ગાળવો એ આ આશ્રમનો હેતુ છે. ઇશ્વરનાં સ્મરણ અને ચિંતનમાં આપણને દ્રઢ થવાને સાફ આ આશ્રમની યોજના છે. મરણ કાલે જેવી આપણા મનની સ્થિતિ હોય તેવી આપણી ગતિ થાય એમ કહેવાય છે. માટે સારી ગતિ થવા સાફ એ મનની સ્થિતિ પણ સારી હોવી જોઇએ. અભ્યાસ વિના આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. માટે આપણા જીવનનો અંતભાગ કેવલ ઇશ્વરના સ્મ

રણુ અને ચિંતનમાં ગાળવાનો આ માર્ગ બહુ સુંદર છે. પરંતુ તેનો જે ઉપયોગ હાલ થાય છે તે ઘણાજ ગેરલાભ કરે છે. આજ કાલ તો સન્યાસનું મૂલ્ય સત્ત્વને બદલે તમોગુણમાં જડે છે. સંસારમાં કાંઈ ઉથલ પાથલનો ભોગ થઈ પડ્યા, કે ઉદ્યોગથી ધન પ્રાપ્ત કરવાનો કંટાળો આવે કે ભગવાં પહેરી માયું મુંડાવી લોકો “નારાયણ”ની લલકારો નાખતા નીકળી પડે છે. નથી થતો તેથી તેમનો પોતાનો ઉત્કર્ષ કે નથી તેથી કશો દેશને લાભ. સન્યાસની આવી અધોગતિ થઈ છે. આજના કાલમાં આ શ્રેયસાધક આશ્રમને કેમ પુનઃ સ્થાપન કરવો એનો નિર્ણય કરવો એ સહેલું કામ નથી. તો પણ તેઓ ધર્મોપદેશ તો કરી શકે એ તો ખુલ્લુંજ છે.

આપણે જોયું કે આપણા જીવનને ચાર વિભાગમાં વહેંચી નાંખી પ્રત્યેકને જે ગ્ય કર્મ અને કર્તવ્યોની વ્યવસ્થા કરવામાં આપણા પૂર્વજોએ કેવું ડાહ્યાપણ બતાવ્યું છે, અને એ આશ્રમ. વ્યવસ્થા હાલના સમયમાં સમયને અનુકૂળરૂપે પુનઃસ્થાપન થવાની કેવી જરૂર છે, વિદ્યાર્થીઓ જો વિદ્યાભ્યાસ કરે, ગ્રહસ્થાશ્રમીઓ સંસારનો નિર્વાહ કરે, વાનપ્રસ્થીઓ પરોપકારનાં કાર્યો કરે, અને ગ્રહસ્થાશ્રમીઓને પોતાના ડાહ્યાપણ અનુભવ અને ખુદ્દિનો લાભ આપે, અને સન્યાસીઓ ઇશ્વર ચિંતન કરે અને ધર્મોપદેશ કરવાનું માથે લે તો આપણી સામાજિક વ્યવસ્થા કેવી સુવ્યવસ્થિત અને શ્રેયકર થાય ?

કહ્યા કરતાં કરી બતાવવું એ વધારે સારું છે.

સાધારણ રીતે આપણે જે કાંઈ કહેવું હોય છે, જે બોધ કરવો હોય છે તે નિર્બંધદ્વારા કે ભાષણદ્વારા કરીએ છીએ. પરંતુ તેમ કરવાથી આપણે સામાના મનપર જેટલી અસર કરી શકીએ તેના કરતાં વધારે અસર આપણા વિચારને અનુકૂળ વર્તન રાખ્યાથી દ્રષ્ટાંતદ્વારા થઈ શકે. અર્થાત્ વિચાર કરતાં આચારનું બળ વધારે છે, આમાં વિચારના બલની ઉપેક્ષા નથી; માત્ર એટલું જ કે સાપેક્ષ દ્રષ્ટિએ વિચાર કરતાં બોધ કરતાં દ્રષ્ટાંતનું બલ વધારે છે.

માનવીના સ્વભાવનું બંધારણ જ એવું છે કે તેના પર દ્રષ્ટાંતની વધારે અસર થાય છે. આપણામાં અનુકરણ કરવાની વૃત્તિ એવી પ્રબલ છે કે આપણે હંમેશા કોઈનું નહિ તે કોઈનું જાણ્યે અજાણ્યે અનુકરણ કર્યાં કરીએ છીએ. આવા અનુકરણ માટે બોધ કરતાં દ્રષ્ટાંત વધારે અનુકૂળ છે એ તો દેખીતું જ છે. એટલે જ્યારે આપણે કોઈને કાંઈ કરતાં જોઈએ છીએ ત્યારે તે આપણને પણ કરવાનું મન થાય છે, પરંતુ કોઈને કાંઈ કહેતા સાંભળીએ તો તેની આવી અસર થતી નથી. તેપરથી આપણને અનેક તર્ક વિતર્ક ઉઠે છે, અને તેનું કહેવું આટલી સહેલાઈથી સ્વીકારતા નથી. આપણી સ્વભાવસિદ્ધ અનુકરણ વૃત્તિ વિચાર કરતાં આચારથી વધારે સતેજ થાય છે.

આપણે એક વાત એકલા કહીનેજ એસીએ તો તેના સંબંધમાં તે શક્ય છે કે કેમ, કેમ થઈ શકે, વિગેરે શંકાઓ ઉઠે છે. પણ જો આપણે કરી બતાવીએ તો આવી શંકાઓ ઉઠવાનો સંભવ નથી. આપણે વિચાર ને આચારમાં ઉતારીએ એટલે તેટલાથીજ એની શક્યતા સમજાય છે, અને એ કેમ થઈ શકે છે તે પણ જણાય છે. આટલું જણાયા પછી તે પ્રમાણે આપણે પણ કરવા તૈયાર થતાં કશી જાતનો સંશય રહેતો નથી. વળી વિચાર ને જ્યાં સુધી આપણે આચારમાં મૂકીએ નહિ ત્યાં સુધી આપણે જે વિચારો દર્શાવીએ તે આપણનેજ સર્વ રીતે માન્ય છે નહિ એમ માનવાને લોકોને કારણ મળે છે. વિધવાવિવાહની બાબતમાં આમજ થયું છે. એ બાબતપર સુધારકો કેટલા વર્ષો થયાં કેવી ચર્ચા કરી રહ્યા છે ! પરંતુ તેનું પરિણામ આપણી સમીપજ છે. જોટલી બુદ્ધિ, શક્તિ વિગેરેનો વ્યય તેમણે વિચાર દર્શાવવામાં કર્યો છે તેના પ્રમાણમાં વિધવાવિવાહનો પ્રચાર આપણામાં ધણો નજીવો થયો છે. આપણે વિધવાવિવાહ લાભકારક છે કે કેમ એ પ્રશ્ન બાજુએ મૂકીએ તોપણ આતો સ્પષ્ટજ છે કે, એ બાબતમાં સુધારકોને જોઈએ તેટલી સાફલ્યતા મળી નથી તેનું કારણ એજ છે કે જ્યારે જ્યારે તેમના વિચારોને આચારમાં મૂકવાનો વખત આવ્યો છે ત્યારે ત્યારે તેઓ તેમ કરવા ચૂકેલા છે. આથી લોકો એમ વિચારે છે કે આતો પારકા છોકરાને જાતિ કરવાની વાતો છે. આ પ્રમાણે તેમની પ્રતિષ્ઠા ઓછી થઈ છે અને તેમના પર કોઈને બરોસો પડતો નથી. આપણા લોકોની ધર્મપરથી જે શ્રદ્ધા ઓછી

થઈ છે તેનાં અનેક કારણોમાંનું એક કારણ આ પણ છે. આપણે પુણ્ય, દેવદર્શન, વૃત્ત વિગેરે કર્યા જઈએ પરંતુ દયા બતાવવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે કુર થઈએ, સ્વાર્થને હાની થતી હોય તો અસત્ય બોલતાં આચકો ન ખાઈએ, ક્ષમા બતાવવાની હોય ત્યાં ક્રોધ કરીએ, દાન કરવાનું હોય ત્યાં દૃષણુના બતાવીએ, તો વહી લોકોની ધર્મપરથી શ્રદ્ધા ઉઠા જાય એ શું સ્વાભાવિક નથી?

બોધ કરતાં દ્રષ્ટાંત વધારે અસર કરે છે તેનું એક કારણ બીજું આ પણ છે. આપણે બોધ શ્રવણ કરીએ ત્યાં સુધીજ તેની અસર પહોંચે છે અને કદી થોડો કાળ ચાલુ રહે. પરંતુ દ્રષ્ટાંતની અસર તો હમેશાં રહે છે કારણ કે બોધ કરતાં દ્રષ્ટાંત સતત આપણી દ્રષ્ટિ આગળ રહે છે, જોટલુંજ નહિ પરંતુ તેમાં આપણે એક જાતનો રસ ઉત્તન થાય છે, એ રસથી આપણો ઉત્સાહ જાગૃત થાય છે અને આપણે પણ દ્રષ્ટાંત જેવું આચરણ કરવા તૈયાર થઈએ છીએ. આ પ્રમાણે બોધમાં નથી. જોટલા ટુંકા સમયમાં બોધ અપાય છે તેટલા ટુંકા સમયમાંજ તેની અસર પુરી થાય છે. વારે વારે એકનો એક બોધ આપીએ તો તેથી લોકોને કંટાળો આવે છે, જોટલે બોધની ન્યૂનતા આ રીતે પુરવામાં પણ આમ અડચણ છે. ત્યારે દ્રષ્ટાંતમાં આપણને ઇતિહાસના જેવો રસ પડે છે, અને જેમ વધારે દ્રષ્ટાંતો હોય તેમ એ રસની વૃદ્ધિ થાય છે.

દ્રષ્ટાંત આપણી બુદ્ધિ પર અસર કરે છે ત્યારે બોધ

આપણી લાગણીઓનેજ ઉશ્કેરે છે. લાગણીઓના ઉશ્કેરાયાથી થતાં કાર્યો દુધના ઉભરા જેવાં હોય છે. અગ્નિ પરથી દુધનું વાસણ હેઠે ઉતારી મૂકતાંજ જેમ એ ઉભરો શમી જાય છે, તેમ લાગણીને ઉશ્કેરાવવાનું તાત્કાલિક કારણ નષ્ટ થતાં તે પણ ક્ષીણ થાય છે. પરંતુ દ્રષ્ટાંતની અસર આપણી બુદ્ધિપર થતી હોવાથી તે નષ્ટ થતાં વાર લાગે છે. એક વાત જ્યાં સુધી આપણી બુદ્ધિમાં ઉતરે નહિ ત્યાં સુધી આપણે તેમ માનીએ પરંતુ એકવાર આપણી બુદ્ધિમાં ઉતરે એટલે પછી તેની અસર હમેશાં રહે છે, અને તેનો કદી નાશ થતો નથી.

કાને સાબળીએ તેના કરતાં નજરે જોઇએ તેની અસર વધારેજ થાય છે એ તો સર્વનો અનુભવ છે. પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરે અને સૂર્યની આસપાસ પણ ફરે એ વાત એકલી વાંચ્યાંથી કે સાંભળ્યાથી સમજતી નથી; પરંતુ તેજ પ્રમાણે આરતી અણી પર ફર્યા કરતો, છતાં અનેક દિશામાં ભ્રમતો, ભ્રમરડો જોઇ એક વસ્તુને બે ગતિ કેમ હોય તેનો પ્રશ્ન પણ ઉઠતો નથી. કારણુ સ્પષ્ટ છે. આપણે દેખીએજ છીએ કે આમ થાય છે. અને સૂર્ય મંડળમાં શું થાય છે તે સૂર્ય મંડળની રચના અને ગતિ જનાવનાર સૂર્યમાળા નામના યંત્રદ્વારા જતાવવામાં આવે છે, ત્યારે આપણો સંશય તદ્દન ટળી જાય છે.

એક બીજું કારણ પણ છે. જ્યારે કાંઇ નવોજ આરંભ કરવાતો હોય છે ત્યારે આપણે પોતે શરૂઆત કરવાનું ઠીક ધારતા નથી. આપણો સ્માવ કાંઇ એવો અંધાધ ગએતો છે

કે કોઇ નવી બાબતમાં આગળ પડતો ભાગ લઇ દુનીયાની બીજીઓએ ચઢતાં આપણે ડરીએ છીએ. એક સાધારણ દ્રષ્ટાંત લઈએ. કોઈ જાહેર બાબતને માટે ઉધરાણું કર્યું હોય તો આપણે જેની પાસ પહોંચી જઈશું તે કહેશે કે ફક્ત આ બાબત પાસે પહોંચી જઈશો. તેની પાસ જઈએ તો તે કહેશે કે પેલા પાસે જઈએ. પરંતુ આ પ્રમાણે જો સર્વ કરે તો કાંઈ કાર્ય થાયજ નહિ. માટે દ્રષ્ટાંત બેસાડવાની જરૂર છે, અને દ્રષ્ટાંતની આ રીતે પણ સારી અસર થાય છે.

ઉપર ચર્ચા કરી તેમાં વિચાર અને આચારમાં આચારને વધારે બળવાન ગણ્યો છે તે સત્યજ છે એમ જણાશે. પરંતુ તેમાં વિચારની ઉપેક્ષા કરવાનો હેતુ નથી. દ્રષ્ટાંતની અસર ઘણી થાય છે એ વાત સત્ય છતાં વિચાર વિના આચાર સંભવતા નથી એ પણ લક્ષમાં રાખવાનું છે. પહેલાં વિચાર કરવા અને પછીને તે આચારમાં ઉતારવા. વિચારમાંજ આચારની ઉત્પત્તિ છે તો પણ આચારથી વિચારને પોષણ મળે છે. નહાનપણમાં માતા પિતાની પાસથી પોષણ પામી મોટાં થતા બાલકો જેમ વયે પહોંચતાં ઘરડાં માંબાપોને પોષે છે તેમ વિચારથી આચાર પોષાય છે અને પછી પોતેજ વિચારને બલ આપે છે. માટે વિચાર પ્રમાણેનું વર્તન રાખવાને હમેશાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને વિચારની ઉપેક્ષા ન કરતાં આચારની ઉપાસના કરવી જોઈએ.

“મુઘડા કયા દેલો દર્પનમેં
નહી કહુ દયા ધર્મ હે દીલમેં”

આ ખે ન્હાનકડી અને સાદી લીંટીઓમાં કવિએ એક ઉંચા પ્રકારનો નૈતિક બોધ સમાવી દીધો છે. આરસીમાં પોતાનું મુખ નિહાળી કાન્તિના પ્રભાવપર કે સૌંદર્યપર મગ્ન થતા કોઈ ગૃહસ્થને કવિ કહે છે કે તારા અંતરમાં દયા કે ધર્મ તો છે નહિ અને દર્પણમાં મુખ તે શું જોઈ રહ્યો છે ? અર્થાત મનના સૌંદર્ય વિનાનું તનનું સૌંદર્ય નકામું છે. માણસનું મન ચોખ્ખું ન હોય તો પછી તેનું શરીર સુંદર હોય તો પણ તેની કશી કીંમત નથી. અર્થાત બાહ્ય સ્વરૂપના કરતાં આંતરશુદ્ધિ વધારે આવશ્યક છે.

મનનો વિકાસજ મનુષ્યને પરમેશ્વરની સર્વ કૃતિઓમાં ઉચ્ચ સ્થાને સ્થાપે છે. આપણામાં અને જડ વસ્તુમાંજ નહિ પરંતુ પશુ વર્ગમાં પણ જે ફેર છે તે એજ કે આપણામાં મન ખીંચેલું છે. તેઓમાં ખીંચેલું નથી. માટે જેથી કરીને મનુષ્ય સૃષ્ટિમાં સર્વથી ઉંચે સ્થાને સ્થપાય છે તેનેજ તેની પરીક્ષાનું પ્રમાણ ગણવું વાસ્તવિક છે. શરીર તો કેટલાંક પક્ષીઓનાં અને પશુઓના પણ સુંદર હોય છે; પરંતુ શું તેથી તેમને આપણે કદરૂપાં મનુષ્યો કરતાં ઉંચાં ગણી શું ? નહિજ. આપણામાં મનની ખીંચવણી થએલી છે, અને તેને કીધે આપણે સાઈ શું, ખોટું શું, તે સમજી શકીએ છીએ.

આ શક્તિનો આપણે જોવો ઉપયોગ કરીએ તેના પ્રમાણમાંજ આપણે ભલા કે બૂંડા કહેવાઈએ.

વળી બાહ્ય સૌંદર્યમાં હમેશાં આંતરશુદ્ધિ પ્રતિ બિમ્બિત થતી નથી. જેમ ઇન્દ્રવારણાના ફળ બાહ્ય સ્વરૂપમાં ઘણાં રમણીય હોય છે પરંતુ સ્વાદે કડવાં હોય છે તેમ ઘણાં માણસો રૂપે સુંદર હોય પરંતુ ગુણે ખરાબ હોય છે. વળી ઘણીવાર એમ બને છે કે લોકો બાહ્ય ડોળ પર ઘણીવાર મોહી પડે છે એટલે જોઓ દુર્ગુણી હોય છે તેઓ બહારની ટાપટીપથી પોતાના દુર્ગુણો છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને બાહ્યી જોઈને લોકોને છેતરે છે.

જનસમૂહમાં રહેનાર મનુષ્યના બાહ્ય અને આંતર વ્યાપાર વચ્ચે ગણો વિરોધ હોય છે તે વિષે “ કુલની સાથે રમત ” નામના કાવ્યમાં સાક્ષર શ્રી નરસિંહરાવે ઇસારો કર્યો છે. જગતના મનુષ્યોના આવા વિચિત્ર વર્તનથી કંટાળેલા કવિને સુંદર મધુરાં કુલોની સાથે રંગે રમવાનું મન થાય છે, અને તેમને કહે છે કે,

“ તમમાનું હું પણ રે કુસુમ એક કોમળિયું ”

“ રહી મનુજ સમૂહરે વદન કરમાઈ ગયું. ”

અને તેમની સાથે તેમના જે ગુણોને આકર્ષાઈ પોતે રમવા લલચાય છે તેમાં

“ જેવું આંતર થાએરે લેવું તમ મુખડું દીસે, ”

“ જેવું મુખ દેખાયરે લેવું તમ હૃદય વિષે. ”

એ ગુણ પણ ગણાવે છે. નૈતિક અધમતાને બાહ્ય સ્પીડંબરમાં શણગારી જનસમાજને છેતરનારા ડગોને જગતમાં

શોધવા જવા પડે એમ નથી.

વળી ખરો મનુષ્ય તે તેનું શરીર નથી પરંતુ હૃદયમાં રહેલો આત્મા છે. એ આત્માનો વિકાસ બાહ્ય ઠાઠમાઈથી જણાતો નથી પરંતુ હૃદયની શુદ્ધિથીજ મપાય છે. ઘણાં ભલાં માણસો બાહ્ય ઠાઠમાઈ કરતાં નથી. એટલે જો બાહ્યાડંબરને આપણે માનવીની પરિક્ષાનું સાધન ગણીએ તો આવાં ભલાં માણસોને અન્યાય થાય છે. વળી શરીર નાશવંત છે અને તેમાં થતા ફેરફાર એકજ બાબતપર આધાર રાખતા નથી. એટલે શરીરને મનુષ્યની પરીક્ષાનું સાધન ગણવામાં ભૂલ થવાનો ઘણો સંભવ રહે છે. વળી અમુક માણસના શારીરિક સૌંદર્ય કે બાહ્ય આડંબરની અસર બહુ લાંબો કાળ પહોંચતી નથી, પરંતુ તેના ગુણોની અસર વધારે પહોંચે છે. માટે બાહ્યાડંબર કરતાં ગુણો ખીલવવાપર વધારે લક્ષ આપવું જોઈએ. ગમે તેટલો બાહ્યાડંબર રાખીએ પરંતુ આપણા ગુણો જણાયા વિના રહેતા નથી. કારણ કે એકાએક બોલી દેવાતા શબ્દો અને થઈ જતા વર્તનદ્વારા આપણા ગુણો આપો આપ જણાઈ આવે છે, એટલે આપણે ગમે તેવો પ્રયત્ન કરીએ તો પણ આખરે તે નિષ્ફળજ નીવડે છે.

બાહ્યાડંબરપર લક્ષ આપવાથી આપણી નૈતિક ઉન્નતિ થતી અટકે છે. એક બાબતમાં આવી ટેવ પડવાથી દરેક બાબતમાં આપણે બાહ્યાડંબર પરથીજ પરીક્ષા કરતાં શીખીએ છીએ અને પાછળથી પસ્તાવવાનો વખત આવે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ અંતઃકરણ જેવી કાંઈ વસ્તુ છે અને તેની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એ આપણી ફરજ છે એ ભૂલી જઈએ છીએ.

વર્તમાન પત્રો અને માસીકો.

મુદ્રણકલાના શોધથી જનમંડળને ધણો ફાયદો થએલો છે. જ્ઞાનના પ્રસારમાં અને દેશોના એક ખીજના સંબંધમાં વધારો કરવાના કાર્યમાં આ કલા ધણી ઉપયોગી થઈ પડેલી છે. પુસ્તકો છપાય છે તે ઉપરાંત વર્તમાનપત્રો અને માસિકો પણ છપાય છે. સુધરેલા દેશોમાં ધણાં વર્તમાનપત્રો અને માસિકો નીકળે છે અને જન સમાજના ઉપર ધણી અસર કરવામાં ફતેહમંદ નીવડે છે. આવા વર્તમાનપત્રો અને માસિકો વાંચવાથી થતા લાભ ગેરલાભ એ આ નિબંધનો વિષય છે.

પહેલાં વર્તમાનપત્રોનો વિચાર કરીએ. વર્તમાનપત્રોનો મૂખ્ય લાભ તો એજ છે કે આપણે આપણા દેશના જુદા જુદા વિભાગોમાં અને પરદેશમાં થતા જુદા જુદા બનાવોની ખબર મળે છે. ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે વસતા લોકોને વર્તમાન પત્રો એક ખીજ સાથે માનસિક સંબંધમાં આણે છે. આપણાથી દૂર વસતા આપણા બંધુઓ શું કરે છે, શું વિચારે છે કેમ વર્તે છે, વિગેરે બાબતની આપણને જાણ થાય છે. આવા જ્ઞાનદારા આપણને ધણું શીખવાનું મળે છે. સાંસારિક વ્યાવહારિક, રાજકીય, ઔદ્યોગિક, વિગેરે ક્ષેત્રોમાં ખીજ લોકો કેમ પ્રવર્તે છે તે જાણ્યાથી આપણામાં જે ન્યૂનતા હોય તે પૂરવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સુધરેલા દેશોમાં નિત્ય કંઈ નવું થયાં કરે છે અને તે બધું આપણે વર્તમાનપત્રોદ્વારા જાણીએ છીએ.

પ્રજનમતના પોપણુ અને પ્રકાશમાં વર્તમાનપત્રોએ ભૂતકાળમાં ધણી અમુદ્ય સેવાઓ બજાવેલી છે અને સાંપ્રતમાં પણ તેવીજ સેવા બજાવે છે. સામાજિક, ધાર્મિક, ઔદ્યોગિક, રાજ્યકીય, સર્વ બાબતમાં પ્રજાનો મત કેળવવાનું તેમજ તે કેવો છે તે જાહેર કરવાનું કાર્ય વર્તમાન પત્રો બહુ સારી રીતે કરે છે, લોકહીતના પ્રશ્નોપર જાહેર ચર્ચા કર્યાથી લોકમત ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રકાશ પામે છે. પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓની ઉન્નતિમાં વર્તમાન પત્રોએ કેટલો ફાળો આપ્યો છે તે સર્વને વિદિત છે. એ પ્રજાઓ વર્તમાનપત્રો, ચરણો અને બાપણો (Press, Petition and Platform) ને પ્રજાજીવનની સમૃદ્ધિનાં અમૂલ્ય અંગ ગણે છે અને આ ત્રણ બાબતમાં સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાથી કામ કરવાનો પોતાનો હક ગણે છે.

જાહેર સંસ્થાઓના કારભારપર પણ વર્તમાનપત્રોની બહુ સારી અસર થાય છે. કારભાર સારો ચાલે નહિ તો જાહેરમાં ચર્ચા થશે એવા ભયથી ધણી સંસ્થાઓના કારભાર સારા ચાલે છે. ધણીવાર જાહેર ચર્ચાને લીધે જાહેર સંસ્થાઓ સુધરેલી છે.

હૈદરાબાદની રેલ, દુકાળ વિગેરે જેવા અકસ્માતના અને વિપત્તિના પ્રસંગોએ એક ભાગમાંથી બીજા ભાગને મદદ મોકલવાના કામમાં પણ વર્તમાનપત્રો ધણું સારું કામ કરે છે, આવી મદદ થવા ઉપરાંત આવા કાર્યોથી લોકોની એ બીના તરફ દીલસોજી વધે છે.

વર્તમાનપત્રોના આવા લાભ છે તો તેના કેટલાક ગેરલાભ પણ છે. વર્તમાનપત્રો વાંચવાની જેને બહુ ટેવ હોય છે તેને જાતે વિચાર કરી અભિપ્રાય બાંધવાની ટેવ પડતી નથી, અથવા એવી ટેવ હોય છે તો તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામવાને બદલે ક્ષીણ થતી જાય છે. સાધારણ રીતે સામાન્ય વ્યવહારને માટે જેટલું જ્ઞાન જોઈએ છીએ તેટલું જ્ઞાન વર્તમાનપત્રોના સતત પરિચય રાખ્યાથી મળી શકતું હોવાથી કેટલાક લોકો માત્ર તેટલાથીજ સંતોષ માને છે, અને અમુક બાબતનો પોતાનો અભ્યાસ આગળ વધારવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી, ચાર જણ એકત્ર થયા હોય ત્યાં વાતચીતમાં ભાગ લઈ શકવા જેટલું જ્ઞાન બસ છે એમ વિચારે છે અને વધારે જ્ઞાન મેળવવા અભ્યાસ કરતા નથી.

વળી વર્તમાનપત્રોની વ્યવસ્થા જે શિક્ષિત વર્ગના હાથમાં હોતી નથી તો તેથી ઘણા ગેરલાભ થવાનો સંભવ રહે છે. અશિક્ષિત મનુષ્યો જાહેર હિતના અનેક પ્રશ્નોપર યોગ્ય ધર્મચર્ચા કરી શકે નહિ. અને તેથી પ્રજાને અવળે માર્ગે દોરાઈ જવાનો ઘણો સંભવ રહે છે. વર્તમાનપત્રોમાં ઘણા વિષયોપર ચર્ચા કરવાની હોય છે એટલે જે અધિપતિ શિક્ષિત હોતા નથી તો પ્રજાને અવળે માર્ગે દોરાઈ જવાનો સંભવ રહે છે, અથવા તો તેના લેખોની કાંઈ અસર થતી નથી કારણકે લેખ નિર્માલ્ય અને ઘણાં હલકા પ્રકારના લખાય છે.

વર્તમાનપત્રોના આવા લાભ ગેરલાભ છે. દરેક વસ્તુનો તેમજ આનો પણ આપણે જેવો અને જેટલો સદુપયોગ કરીએ

તેવો અને તેટલો થઇ શકે એમ છે. દુરપયોગ પણ આમજ થઇ શકે છે.

માસિકોના સામાન્ય નામમાં આપણે ત્રિમાસિકો વિગેરેનો પણ સમાવેશ કરીશું. માસિકોમાં ક્યાં તો એકજ વિષયની ચર્ચા કરવામાં આવે છે, અથવા અનેક વિષયોની. ક્યાં તો માસિકો એકદેશી હોય છે અથવા સર્વદેશી હોય છે, કેટલાક માસિકો ધર્મનીજ ચર્ચા કરે છે તો કેટલાંક રાજકીય વિષયોનીજ ચર્ચા કરે છે, કેટલાંક સાહિત્યના વિષયોની, કેટલાંક ઔદ્યોગિક વિષયોની કેટલાંક રસાયન વિદ્યાની કેટલાંક સર્વ વિષયોની ઓછી વધતી ચર્ચા કરે છે.

માસિક ગમે તે વિષયની ચર્ચાને માટે પ્રગટ થતું હોય તો પણ તેમાં સાધારણ રીતે વર્તમાનપત્રોના કરતાં વધારે ગંભીર લેખો આવે છે. વર્તમાનપત્રોના અધિપતિઓને તત્કાલ લેખો લખવા પડે છે એટલે સાધારણ રીતે જો અધિપતિ સુશિક્ષિત ન હોય તો વર્તમાન પત્રોના લેખો નિર્માલ્ય હોય છે. પરંતુ માસિકમાં લેખ લખનારાઓને પોતાને ઘણો અવકાશ મળે છે એટલે લેખ સારા લખી શકાય છે તેમજ અધિપતિને પણ લેખો તત્કાલ ભાગ્યેજ લખવા પડે છે. એટલે માસિકો વર્તમાન પત્ર કરતા વાચકોમાં વધારે રસિક અને બોધક હોય છે.

અવકાશનો સમય આનંદ સાથે બોધ મળે એવી રીતે ગાળવાનાં ઘણાં સાધનો છે તેમાં માસિકોની પણ ગણના થાય છે તે વ્યાજબી છે, આપણે નવરા હોઇએ અને એકાદ સારું માસિક લઇ બેસીએ તો આપણો વખત ક્યાં જાય છે તે જણાતું નથી અને તેની સાથે આપણું જ્ઞાન વધે છે.

વળી જન સમાજનાપર તેમજ દેશના સાહિત્યપર માસિકોની ધણી અસર થાય છે. લોકહિતના પ્રશ્નો માસિકોમાં વિસ્તારથી ચર્ચાય છે અને એવા પ્રશ્નોપર ધણા વિદ્વાનોના ધણી જાતના અભિપ્રાયો જાણી લોકને તુલના કરવાનું સુગમ થાય છે. સાહિત્યપર પણ માસિકોની અસર ધણી અસર થાય છે કારણ કે સાહિત્યના અભ્યાસીઓને તેમના અભ્યાસના સાધન આમાંથી જડે છે, તેમની શૈલીના બંધારણ પર પણ માસિકોના લેખકોની શૈલીની અસર અણુજાણી થાય છે અને સાહિત્યના વિષયમાં શરૂઆત કરવાનું સ્થાન પણ ધણું ખરું માસિકો હોય છે. સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં જેમણે પ્રવેશ કર્યો છે એવા લેખકોની કૃતિઓનું અવલોકન કરીને પણ માસિકકારો ધણી સાહિત્ય સેવા બજાવે છે. વળી માસિકો તેમના અધિપતિઓની બુદ્ધિની કસોટી કરે છે અને તેને વ્યાયામ આપે છે.

વર્તમાનપત્રોના અતિ સહવાસથી જે ગેરલાભો થાય છે તે માસિકોના એવા સહવાસથી પણ થાય છે. જેટલે દરજ્જે માસિકો વર્તમાનપત્ર કરતાં ઊંચા દરજ્જાના હોય છે તેટલે દરજ્જે આ ગેરલાભ થવાનો સંભવ પણ ઓછો રહે છે.

આ પ્રમાણે વર્તમાનપત્રો અને માસિકોના લાભ ગેરલાભ છે. પ્રજાશ્રવન સાથે તેમને ઘણો ગાઢો સંબંધ છે. વર્તમાનપત્રો અને માસિકોના ઉત્તમ લાભ જો અધિપતિઓ સુશિક્ષિત અને કાર્યદક્ષ હોય તોજ મળે.

ઉદ્યોગ માનવજીવનનો પ્રાણ છે.

જમીન ખેડવામાં આવે છે ત્યારેજ સારો પાક ઉતરેછે, પરંતુ પડતર જમીનમાં તો ધાસ ચારોજ ઉગે છે; બાંધ જગ્યા ની હવા કરતાં ખુદ્દી હવા વધારે આરોગ્યવર્ધક છે; સતત વહાં કરતી સરિતાનું પાણી ચારે દિશાએથી બાંધી લીધેલા સરોવરના પાણી કરતાં વધારે નિર્મળ હોય છે; તેમ ઉદ્યોગી માનવીનું જીવન નિર્ઘમીના કરતાં વધારે સાફ હોય છે. શરીરની સ્થિતિ સારી રહેવા સાફ પ્રાણુવાયુનું નિયમિત વહન થવું આવશ્યક છે તેમ માનવજીવનના ઉત્કર્ષ સાફ ઉદ્યોગની જરૂર છે. ઉદ્યોગ માનવજીવનનો પ્રાણ છે.

ઉદ્યોગથી મનને અને શરીરને બેઉને વ્યાયામ મળે છે. કારણ કે આપણે ગમે તે ઉદ્યમ કરતા હોઈએ તો તેમાં શારીરિક કે માનસિક મહેનત કરવી પડે છે. કેટલાક ઉદ્યોગો એવા હોય છે ખરા કે જેમાં માત્ર શારીરિક મહેનત કરવી પડે છે. તો કેટલાક ઉદ્યોગોમાં માનસિક મહેનત કરવી પડે છે. વળી કેટલાક ઉદ્યોગોમાં ઉત્તમ પ્રકારની મહેનત કરવી પડે છે. સાધારણ રીતે તો બન્ને પ્રકારની મહેનત કરવી પડે છે તેથી આપણું શરીર અને મન બેઉ કેળવાય છે. શરીરને અને મનને સારી સ્થિતિમાં રાખવાની જરૂર છે, તન અને મનની આરોગ્યતા ઉત્તમ મનુષ્યના લક્ષણ ગણાએલાં છે, A sound mind in a sound body પણ આજ ભાવના પ્રકટ કરે છે.

ઉદ્યોગ આવું તન અને આવું મન પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે.

નિર્ધમી મનુષ્યોનું મન આમ તેમ ભગ્યાં કરે છે અને ઉત્તરોત્તર અદ્યોગનિ પામે છે. કાંઈ કરવાનું હોય નહિ એટલે નિર્ધમી મનુષ્યો ખોટા વિચાર કર્યાં કરે છે, અને ખોટાં કામ કરે છે. આપણામાં કહેવત છે કે “નવરો બેઠો નખોદ ઘાલે” તેમ ઇંગ્રેજ લોકોમાં પણ કહેવત છે કે An idle brain is Satans workshop. નિર્ધમી મનુષ્યને ખોટો લતમાં પડતાં વાર લાગતી નથી, અને પાછળથી પસ્તાવવાનો વખત આવે છે. આ પ્રમાણે નિર્ધમીને અનેક નૈતિક રોગો થવાનો સંભવ છે. ઉદ્યોગી મનુષ્યનું મન હમેશાં રોકાએનું રહેવાથી આવો ભય તેને નથી.

ઉદ્યમી મનુષ્યનો વખત ઝટ વહી જાય છે, વખત ક્યાં જાય છે અને ક્યાં નહિ તે જણાતું નથી એટલે તેનું જીવન મધુર થઈ રહે છે, વખત કેમ કાઢવો તેની તેને મુઝવણ થવાનો સંભવ રહેતો નથી, એટલે જીવનપર કંટાળો આવતો નથી. નિર્ધમી મનુષ્ય એકની એક સ્થિતિથી કંટાળી જાય છે અને માનવજીવનના સુખનો અનુભવ કરી શકતો નથી. એટલું જ નહિ પરંતુ તેનો સ્વભાવ ચીડીઓ થઈ જાય છે, જરા જરામાં આવા મનુષ્યો રીસે ભરાય છે, અને વિના કારણે ક્રોધ કરે છે. આવાં મનુષ્યને પોતે નિર્ધમી હોવાને લીધે ઘણાં દુઃખ વેઠવા પડે છે અને તે સર્વનું કારણ પોતેજ છે એમ તેમનાથી સમજાતું નથી એટલે આવો ક્રોધ કરે છે, પોતે દુઃખી થાય છે, અને બીજાને દુઃખ કરે છે.

ઉદ્યોગનું આવું મહત્વ છે, પરંતુ દરેક બાબતમાં તેમ આમાં પણ અત્યાચાર અનિષ્ટજ છે. જો અતિ ઉદ્યમ કરવામાં આવે તો તેનું પરિણામ સાંઝું આવતું નથી. મનને વ્યાયામ મળવાને બદલે તે નબળું પડી જાય છે તેમજ શરીર પણ નિરોગી રહેવાને બદલે રોગી થવા માટે છે. લોકો વારા અને રજા પાળે છે, તેનું કારણ પણ આજ છે કે ઉદ્યમી મનુષ્યોને આરામ મળે. ઇંગ્લેન્ડ લોકો રવિવારે રજા પાળે છે, મુસલમાનો શુક્રવારને પવિત્ર ગણે છે, અને આપણા હિંદુ લોકો અમાસને દિવસે કામ કરતા નથી તેનું કારણકે ઉદ્યમ પછી યોગ્ય આરમ મેળવવો એજ છે.

માટે સર્વ મનુષ્યોએ ઉદ્યોગી થવું ઘટે છે. કીડીઓ પોતાના દરમાં અનાજ લઈ જઈ, ચેકલીઓ પણ આવેજ ઉદ્યોગ બતાવી, મધમાખીઓ મધ એકઠું કરી, આપણને ઉદ્યોગી થવાની જે સુચના કરે છે તેનો યોગ્ય સત્કાર કરી આપણે ઉદ્યોગી થવું ઘટે છે. ઉદ્યોગ માનવજીવનનો પ્રાણ છે અને ઉદ્યોગથીજ આપણું તન અને મન યોગ્ય આરોગ્ય ભોગવી શકે છે.

વ્યવસ્થા.

સર્વ વાતમાં વ્યવસ્થા સાચવવાની ટેવ ધણી લાભ કારક છે, અને તેથી ધણા ફાયદા થાય છે. વ્યવસ્થાના અભાવને લીધે ધણાં કામો ભાગી પડે છે; સારી વ્યવસ્થાથી નાનાં કામો પણ ધણાં મોટાં જણાય છે.

વ્યવસ્થા ઉપરજ નજરતનો આધાર છે, સૃષ્ટિમાં આપણે સર્વત્ર વ્યવસ્થાજ જોઈએ છીએ. રાત્રી પછી દિવસ, એક ઋતુ પછી બીજી ઋતુ, પહેલાં બીજી પછી ત્રીજી એ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા સર્વત્ર જોવામાં આવે છે. વનસ્પતિ અને ખનિજ યોનિઓમાં પણ કેવી વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે? એક જાતનાં ફળ ફુલ વિગેરેનું બંધારણ એકજ અને જુદી જુદી જાતના ફળ ફુલનું બંધારણ જુદું. સૃષ્ટિમાં આવી વ્યવસ્થા હોવાને લીધે આપણને વ્યવસ્થા પ્રતિ સ્વાભાવિકજ પ્રીતિ હોય છે. જ્યાં વ્યવસ્થા જણાય છે તેના પ્રતિ આપોઆપ આપણું ચિત્ત આકર્ષાય છે.

વ્યવસ્થાથી સર્વ પ્રકારની ગુંચવણ નાશ પામે છે; અ વ્યવસ્થામાં અનેક પ્રકારની ગુંચવણો ઉભી થાય છે. એક દ્રષ્ટાંત લઈએ. ગુજરાતી નિશાળમાં જે વર્ગમાં મૂળાક્ષર શિખવવામાં આવે છે ત્યાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને અમુક અક્ષર સુધી આવડે છે, કેટલાકને તેથી ઓછું એમ ઓછું વધતું આવડે છે. હવે સર્વને વ્યવસ્થા પૂર્વક બેસાડ્યા ન હોય તો કેટલો ગુચ

વાડો ઉભો થાય. કોઈને કાંઈ અને કોઈને કાંઈ આવડે એટલે કેટલાને કેટલું આવડે છે તે ખરોખર જણાય નહિ, તેમજ પાઠ લેતાં વખત વધારે જાય પરંતુ જેમનો સરખો અભ્યાસ હોય તેમને એક સ્થળે એસાડે તો કામ કેટલું સરળ થઈ જાય. વ્યવસ્થા આવી ઉપયોગી છે.

પુસ્તકાલયમાં ઘણાં પુસ્તકો હોય છે. હવે જો આ પુસ્તકોને વિષયવાર કે કોઈ પણ પ્રકારના ક્રમવાર ગોઠવ્યાં ન હોય અને એક જગ્યાએ ઢગલો કરી મૂક્યો હોય તો એક પુસ્તક જોળતાં કેટલી વાર લાગે વ્યવસ્થા પૂર્વક ગોઠવવાથી આપણે કેટલી વારમાં એક પુસ્તક શોધી કહાડીએ છીએ ? વળી આ પ્રમાણે વખતનો ખચાવ થવા ઉપરાંત પુસ્તકાલયની શોભામાં કેટલો વધારો થાય છે ! વ્યવસ્થામાં એવો ગુણ છે કે સુંદરતા હંમેશાં તેની પછવાડો ભમ્યા કરે છે; જ્યાં વ્યવસ્થા ત્યાં સૌંદર્ય પણ આવેજ છે.

વ્યવસ્થા આપણી માનસિક શાંતિ સાચવે છે ત્યારે અવ્યવસ્થા એ શાંતિનો ભંગ કરે છે. વ્યવસ્થા પૂર્વક ગોઠવેલી વસ્તુઓ ખપ પડે આપણે ઝટ મત્તી આવે છે. પરંતુ જેને વ્યવસ્થાની ટેવ નથી તેને તો અમુક વસ્તુ ક્યાં છે તેજ પહેલાં તો યાદ હોતું નથી અને તેથી શોધતાં વાર લાગે છે તથા શોધવામાં વખત જાય છે તે ઉપરાંત તેને કોઈ ચડે છે અને ચીડીઆં કરે છે.

વ્યવસ્થા સ્મરણશક્તિની પોષક છે. વ્યવસ્થા રાખવાની ટેવ જેમને હોય છે તેઓની સ્મરણ શક્તિ પણ સારી હોય છે. જેમ બાહ્ય જગતમાં તેમ આપણી માનસિક સૃષ્ટિમાં પણ સર્વ વસ્તુઓ પોત પોતાને સ્થાને ગોઠવાઈ જાય છે અને

જ્યારે જોતો ખપ પડે છે ત્યારે તે ત્યાંથી નિકળી આવે છે. અર્થાત તે ક્યાં શોધવી તે આપણને તરત યાદ આવે છે.

જોએને વ્યવસ્થા સર કામ કરવાની ટેવ પડી છે તેઓ ધીરજવાળા હોય છે. ઉતાવળીઆ હોતા નથી. વ્યવસ્થાથી આપણું ધૈર્ય પણ વૃદ્ધિ પામે છે. અનેક દિશામાં ઉડવા પ્રયત્ન કરતું મન વ્યવસ્થા જાળવી શકે નહિ. જોટલે આપણે ધીમે ધીમે મન પર અંકુશ મેળવી ધીરજ રાખતાં શીખીએ છીએ. આવી રીતે વ્યવસ્થા આપણી ધીરજને પેષે છે. વ્યવસ્થાથી આપણી ધીરજ પોપાય છે તેનું બીજું પણ કારણ છે. વ્યવસ્થાસર કામ કરવાથી હમેશાં તેનાં સારાંજ ફળ આવે છે. જોટલે આપણે ખાત્રી થાય છે કે આપણી મહેનત વ્યર્થ જશે નહિ અને આપણે ઉતાવળીઆ થતા નથી.

વળી વ્યવસ્થાપરજ સમાજનું અધારણ છે. આપણા જીવનને વ્યવસ્થિત કરવામાંજ ચારિત્રનો ઉદય છે. કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા જાળવવાની હોય નહિ નો લોકો મનમાં આવે તેમ કર્યાં કરે અને તેના પરિણામે એક બીજાની વચ્ચે કલહ ને કંકાસ થાય. આપણા પૂર્વજો વ્યવસ્થાનું મહત્ત્વ કેવી સારી રીતે સમજના હતા તે આપણા રાષ્ટ્રીય અને સામાજિક જીવનમાં વ્યવસ્થા સાચવવાને કરેલી વર્ણાશ્રમની પુરાણી સંસ્થાનો સૂક્ષ્મ વિચાર કરવાથી સમજાય એમ છે.

વ્યવસ્થાનું મહત્ત્વ આનું છે. માનવજીવનના રાજકીય, ઔદ્યોગિક, સામાજિક તેમજ ધાર્મિક સર્વ ક્ષેત્રોમાં વ્યવસ્થા સાચવવાથી અનેક લભ છે.

પ્રમાણિકપણું.

પ્રમાણિકપણું એ એક ઉંચો સદ્ગુણ છે; સર્વ મનુષ્યો એ પ્રમાણિક થવું એ તેમની ફરજ છે. પ્રમાણિક થવામાંજ સુખ છે. અપ્રમાણિક મનુષ્યોની દગલખાજી અને યુક્તિઓ કદાપી તરત જણાઇ આવે નહિ તો પણ અંતે તો પ્રમાણિક મનુષ્યોજ ફાવશે.

પ્રમાણિક માણસો સર્વને પ્રિય હોય છે, અને તેઓ સર્વના ભરોસાના પાત્ર થઇ પડે છે. કોઇ વ્યાપારી પ્રમાણિક હોય તો વ્યાપારીઓમાં તની પ્રતિકા સારી હોવાને લીધે તેને જ્યારે જોઇએ ત્યારે જોટલો જોઇએ તેટલો માત્ર ઉધાર મળી શકે છે. વ્યાપારીઓ ની ખાત્રી થએલી હોય છે કે માણસ પ્રમાણિક છે એટલે તે ને કાંઇ ધીરધાર કરતાં તેમને આંચકો આવતો નથી. અપ્રમાણિક માણસના પર કોઇને વિશ્વાસ હોતો નથી.

વળી પ્રમાણિક મનુષ્યો જેઓના સંબંધમાં આવે છે તેમની પ્રીતિનું પાત્ર થઇ પડે છે, અને સર્વ કોઇનો તેમનાપર પક્ષપાત થાય છે; એટલે આવા ગ્રહસ્થો સાથે જ્યારે તેને કાંઇ કામનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેમના તરફથી તેને પૂર્ણ આશ્રય મળે છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે કોઇ પ્રમાણિક માણસ નોકરીની શોધમાં હોય અને તે જેમના હાથમાં નોકરી આપવાનો અધિકાર છે તેમના પરિચયમાં આવ્યો હોય અને પ્રમાણિક જણાયો હોય તો તેઓ તેને પસંદ કરશે.

પ્રમાણિકપણું બીજા અનેક સદગુણોને બીજાવે છે ત્યારે અપ્રમાણિકપણું અનેક દુર્ગુણોને બીજાવે છે. પ્રમાણિક માણસ ઘણું ખર્ચ આત્મસંયમી પણ હોય છે. અપ્રમાણિક થવાના ઘણા પ્રસંગો આવે છતાં પ્રમાણિક મનુષ્યોને પ્રમાણિકપણું સાચવવું પડે છે. પોતાના મનપર તેઓ તેટલો અંકૂશ મેળવે છે. અપ્રમાણિક મનુષ્યો આવી લાલચોના ભોગ થઈ પડેલા હોય છે એટલે આ અંકૂશ તેમને મળતો નથી તથા એક અપ્રમાણિક કૃતિને ઉઘાડી પડતી અટકાવવાને તેની આસપાસ અનેક જીઠાણાના કીકા ચણવા પડે છે.

પ્રમાણિકપણાથી આપણો સર્વ સાથે સારો સંબંધ રહે છે; અપ્રમાણિક માણસોને ઘણા દુશ્મનો થાય છે. પ્રમાણિક પણું સર્વને પ્રિય હોય છે એટલે જ્યારે કોઈ અપ્રમાણિક મનુષ્યોના પરિચયમાં આવે છે ત્યારે તેને તેના ઉપર તિરસ્કાર ઉપજે છે. પ્રમાણિક મનુષ્યોપર દુષ્ણ આવી પડે છે ત્યારે સર્વ તેના તરફ દીલસોજી બતાવે છે પરંતુ અપ્રમાણિક માણસો પર જ્યારે દુષ્ણ આવે છે ત્યારે લોકો કહે છે કે એતો કરેલાં કર્મનાં ફલ ભોગવે છે અને “કરેગા સો પાવેગા” કહી તેના તરફ બેદરકારી બતાવે છે.

ઇંગ્રેજ કવિ ગોલ્ડસ્મિથને માટે એમ કહેવાય છે કે તે ઘણો પ્રમાણિક હતો. એ કવિના આ સદગુણનું એક દ્રષ્ટાંત આ છે. એણે જ્યારે Deserted Village નામનું એનું કાવ્ય પ્રસિદ્ધ કરવા એક પુસ્તકવિક્રયાલયના કાર્યભારીને આપ્યું ત્યારે તેણે એને ૧૦૦ પાઉન્ડ આપવા કહ્યું; પરંતુ ગોલ્ડસ્મિથને કેટલાકો તરફથી એમ કહેવામાં આવ્યું કે કા

વ્યના વિસ્તારના પ્રમાણમાં આ રકમ વધારે છે ત્યારે તે તેને વાસ્તવિક લાભ્યું અને તરત પેન્ના કાર્યભારીને ચીઠી લખી ૧૦૦ પાઉન્ડ લેવાના કહી સૂચવ્યું કે વેચાણના નફામાંથી પોતે વૈસા લેશે. પુસ્તક વેચાતાં ગોલ્ડસ્મિથને આશરે ૫૦૦ પાઉન્ડ મળ્યા !

કેટલાકો કહે છે કે આ જગતજ ગુહાનુ છે અને પ્રમાણિક માણસો ધણા થોડા જડે છે, માટે જ્યાં ધણા અપ્રમાણિક હોય ત્યાં પ્રમાણિક થવામાં ફાયદો નથી. પરંતુ આપણે પ્રમાણિકપણે ચાલવાનું છે તે કાંઈ કોઈ ફાયદાને માટે નહિ; પરંતુ સદ્ગુણી થવું એ આપણી ફરજ છે અને પ્રમાણિક પણું એ એક સદ્ગુણ છે માટે આપણે પ્રમાણિકપણે ચાલતાં શીખવાનું છે.

ખીજી બધી ટેવો જેમ નહાનપણમાંજ પડે છે તેમ પ્રમાણિકપણાની ટેવ પણ નહાનપણથીજ પાડવી જોઈએ. નહાનપણથીજ જો આપણે પ્રમાણિક થતા શીખ્યા હોઈએ તો મોટાપણે એ ગુણ આપણને સ્વભાવસિદ્ધ થઈ જાય છે. એકવાર અપ્રમાણિક માર્ગે વિચરતાં શીખ્યા પછી એ માર્ગ માંથી પાછા ફરતાં અનેક કષ્ટો સહન કરવાં પડે છે.

માટે આપણા સર્વનું કર્તવ્ય છે કે નહાનપણથીજ આપણા બાઈબાંડુઓને પ્રમાણિક થતાં શીખવવું. આ શિશુ જો પ્રમાણિકપણે વર્તન કરીને અપાય તોજ તેની સારી અસર થાય છે. કારણ કે બોધ કરતાં દ્રષ્ટાંતદ્વારા વધારે લાંબો વખત સુધી ટકે એવી અસર થાય છે.

નિયમિતપણું.

જે કાર્ય જ્યારે કરવાનું નક્કી કર્યું હોય ત્યારે તે કાર્ય કરવું જોઈએ. શાળાના કાર્યનો આરંભ અગીઆર વાગે થતો હોય તો આપણે અગીઆર વાગે ત્યાં હાજર રહેવું જોઈએ; કોઈને મળવા જવાને આપણે વખત નક્કી કર્યો હોય તો તે વખતે તેને મળવું જોઈએ; દરરોજ ઇશ્વરની પ્રાર્થના અમુક કલાકે કરવાની હોય તો તે વખતે તે કરવીજ જોઈએ; અર્થાત સર્વ કાર્ય નિયત કરેલે સમયેજ કરવાં જોઈએ.

નિયમિતપણું અનેક રીતે લાભકારક છે. જેમ અનેક જાતની વસ્તુઓનો એક ઢગલો કરી મૂક્યો હોય તેના કરતાં તેને વ્યવસ્થાસર ગોઠવીએ તો સારું દેખાય છે. અને તેનો વિસ્તાર ઓછો થઈ ગએલો લાગે છે તેમ આપણે ગમે તેટલાં કામ કરવાનાં હોય તોપણ પ્રત્યેકને માટે અમુક સમય નક્કી કરી તે સમયે તે કરીએ તો આપણા કાર્યનો વિસ્તાર ઓછો થઈ ગએલો લાગે છે. આ પ્રમાણે સમય મુકરર કરી કામ કરીએ નહિ તો કામનો ખોજો આપણે હોય તેના કરતાં ઘણું મ્હોટો લાગે છે. એક કાર્ય જ્યારે કરવાનું નક્કી કર્યું હોય ત્યારે તે ન કરવાથી એક વખતે અનેક કાર્યો કરવાનાં એકઠાં થાય છે, અને આપણે ગભરામણ થાય છે કે આ બધું ક્યારે પૂરું કરીશું. તેનું પરિણામ એ આવે છે કે, આપણે ઘણું ઉતાવળીઆ થઈ જઈએ છીએ. ઉતાવળથી કરેલાં કામ હમેશાં

સારી રીતે થતાં નથી એટલે આપણાથી આપણું કામ જોટલી સારી રીતે કરવું જોઈએ તેટલી સારી રીતે થતું નથી; પણ જો નિયમિતપણું સાચવવાની આપણને ટેવ હોય તો આવો ગભરાટ થવાનો સંભવ નથી. દરેક વખતે તે વખતનું કામ થયાં કરે અને તે સારી રીતે થાય.

આપણા પોતાને માટેજ નિયમિત થવાની જરૂર છે એમ નથી. આપણા કાર્યો કોઈ હંમેશાં આપણને એકલાનેજ કરવાનાં હોતા નથી. ઘણીવાર આપણે પારકાની મદદ લેવી પડે છે. હવે જો આપણે નિયમિતપણે કામ કરીએ નહિ તો આપણાં પોતાના કામોની વ્યવસ્થા ઉથલપાથલ થવા ઉપરાંત આ લોકોની કામની વ્યવસ્થા પણ ઉથલપાથલ થઈ જાય છે. આપણે પોતાના કામમાં કદી ગુંચવણ ઉભી કરીએ તો તે સુધારી શકીએ પરંતુ બીજાની વ્યવસ્થા આ પ્રમાણે ગુંચવાવી નાંખવાનો આપણને અધિકાર નથી.

નિયમિતપણું આવી ગુંચવણો દુર રાખવા ઉપરાંત વખતનો પણ બચાવ કરે છે. અમુક વખતે અમુક કામ કરવાનું હોય તે જો સહુને તે કામ કરવાનું હોય તે સર્વ તે વખતે તે કામ કરે નહિ તો આગળ કોઈ વખતને માટે તે કામ મુલતવી રાખવું પડે. વળી તે પ્રસંગે પણ નિયત વખતે તે કામ થશેજ એવી કાંઈ ખાત્રી રહેતી નથી. એટલે એક કામ જો થોડા સમયમાં થાય છે તે કરવા અનિયમિત લોકો ઘણો વખત ગુમાવે છે. આ પ્રમાણે નિયમિતપણું વખતનો બચાવ કરાવે છે.

જેમને મુકરર કરેલે વખતે કામ કરવાની ટેવ હોતી નથી તેઓ પોતાના શીર પર કામનો કેટલો બોજો છે તે બરોબર સમજી શકતા નથી, અને કેટલીકવાર એવું બને છે કે કામ ધણું હોય અને વખત ઓછો હોય. નિયમિત વખતે જેઓ કામ કરે છે તેઓને પોતાનો નવરાશનો સમય કેટલો છે તે હંમેશાં લક્ષમાં હોય છે અને ટાઇ પણ કામ માથે લેતાં પહેલાં તેઓ પહેલો એજ વિચાર કરે છે કે તે કંઈ વખતે કરીશું. આવો વિચાર જેમને આવી ટેવ હોતી નથી તેઓ કરી શકતા નથી, પોતાને શિર કામનો બોજો વધારતાજ નય છે, અને જ્યારે કરવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે કાર્ય સાંઝ થાય તેના કરતાં ઝૂંટ પુર થઈ નય એની વધારે ચિંતા રાખે છે.

આપણા જીવનના સાધારણ પ્રસંગોમાં અનિયમિત પણથી કેવા ગેર લાભ છે એતો દેખીતુંજ છે. મુસાફરી કરનાર અનિયમિત હોય તો ગાડી ચૂકે, વ્યાપારી માલ ખરીદ કરવાનો સમય અને પ્રસંગ ગુમાવે, વિદ્યાર્થીઓ નાંજર ગુમાવે, ધંધાધારીઓ પૈસા ગુમાવે વિગેરે બાબતો ધણી દેખીતીજ છે એટલે તેમના પર માત્ર લક્ષ બેંચવા સિવાય વધુ વિવેચન અનાવશ્યક છે.

નિયમિત પણાના આવા ફાયદા છે; અનિયમિતપણાથી આવા ગેર ફાયદા છે. માટે આપણે હંમેશા નિયમિત થવું જોઈએ. કરકસરથી રહેનાર પોતાનું દ્રવ્ય ઉડાડી મનુષ્યના કરતાં સારે માર્ગે વાપરી શકે છે તેમ નિયમિત રીતે કામ કરવાની જેમને ટેવ પડી છે તેઓ પોતાના વખતનો એ રીતે જે બચાવ કરે છે તેનો સદર્થ ઉપયોગ કરી શકે છે.

ઉદ્દેશની ઉત્કૃષ્ટતાથી અનિષ્ટ સાધનોનો ઉપયોગ યોગ્ય ઠરતો નથી.

ધણા લોકો કહે છે કે આપણો ઉદ્દેશ જો ઉચ્ચ હોય તો તે પાર પાડવાને આપણે શાં સાધન વાપરીએ છીએ તે પર બહુ લક્ષ આપવાની જરૂર નથી. હેતુ ઉચ્ચ હોય તો તે ઉચ્ચ ઉદ્દેશ પાર પાડવામાં અનિષ્ટ સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ તો તે નૈતિક દ્રષ્ટિએ ક્ષમ્ય છે કે કેમ, ઉદ્દેશની ઉત્કૃષ્ટતા અનિષ્ટ સાધનોની અધમતા નષ્ટ કરે છે કે કેમ, તે તપાસવાનું છે.

પ્રથમ તો આપણને કાંઈ ખાતરી નથી કે જે ઉચ્ચ ઉદ્દેશની સિદ્ધિ અર્થે આપણે પાપ કર્મનો સ્વીકાર કરીએ તે ઉદ્દેશ સિદ્ધ થશેજ. આપણે જે પાપ કર્મો કરીએ તે તો કર્યા એટલે તે ન કર્યા થઈ શકશે નહિ, અને કદી જો આપણો હેતુ પાર પડે નહિ તો એ પાપ કર્મોનો ભાર આપણને મિથ્યા વહન કરવો પડશે. સન્માર્ગે પ્રયત્ન કરવાથી આ વસ્તુસ્થિતિ ઘણી બદલાય છે. આપણો હેતુ પાર પડે કે ન પડે તો પણ આપણે સન્માર્ગેજ વર્ત્યા છીએ એ એક મહોટો સંતોષ રહે છે. ત્યારે જો એક માર્ગમાં આપણા અર્થની સિદ્ધિની શક્યતા તો એટલીજ રહે છે તો પાપ કર્મનું પોટલું બાંધવાની શી જરૂર છે ?

વળી આપણા અર્થની સિદ્ધિ એકલી શંકયગૃસ્તજ છે એમ નથી; એ સિદ્ધિ સન્માર્ગેજ શક્ય છે. જો આપણે એમ વિચારીએ કે સન્માર્ગે આપણો અર્થ સિદ્ધ કરતાં વાર લાગે છે, અને અન્યમાર્ગે એ સિદ્ધિ સરલ થાય છે તો તે પણ એક ભ્રમજ છે. સત્ અને અસત વચ્ચે તીવ્ર વિરોધ છે. ઇન્દ્રવારણાના બી રોપીએ તો ફલનો ફાલ ઇન્દ્રવારણાનોજ આવે; ઇન્દ્રવારણાના વેલાપરથી દ્રાક્ષ મળે નહિ. તેમ પાપ કર્મથી ઉચ્ચ અર્થની સિદ્ધિ થાય નહિ. જેવું બી તેવાંજ ફલ તેમ જેવાં સાધન તેવુંજ પરિણામ આવે. ત્યારે પહેલાં તો અધમ સાધનોથી ઉચ્ચ ઉદ્દેશ સિદ્ધ થવોજ અસંભવિત છે; એટલે આપણે આપણાં સાધનનો શોધ નીતિને માર્ગેજ કરવો જોઈએ.

કદી એમ કબૂલ કરીએ કે અનિષ્ટ સાધનોથી ઇષ્ટ અર્થની સિદ્ધિ શક્ય છે તો પણ પહેલાં તો આજ વિચાર કરવાનો છે કે જો આપણા અંતઃકરણને જે ખોટું છે તે હંમેશા ખોટુંજ છે એવું માનવાની ટેવ ટળી જાય તો આપણને કુકર્મ કરતાં જે આંચકો લાગે છે તે આંચકો લાગશે નહિ. કુકર્મ કુકર્મજ છે એવી માન્યતાજ આપણને એ માર્ગે વિચરતાં અટકાવે છે અને જો આવી માન્યતા શિથિલ થઈ જાય, તો આપણને કુમાર્ગે જતાં અટકાવનાર કોઈ રહેશે નહિ, તેથી આપણી ઉત્તરોત્તર અધોગતિજ થયાં કરશે.

વળી પાપ કર્મનો સ્વભાવજ છે કે, તે કદી એકલાં રહેતાં નથી. પાણીની સપાટીપર ફરતાં વહાણો જેમ એક પણુ બાકું પડતાં પાણીથી ભરાઈ જઈ ડુબી જાય છે તેમ આપણાં અંતઃકરણમાં એક પણુ પાપ કર્મને પેસવાનો માર્ગ મળતાં અનેક પેસી જશે અને પરિણામે આપણે પાપના દરિયામાં ડુબી જઈશું. માટે આપણી ફરજ છે કે આપણે પાપ કર્મને આપણા અંતઃકરણમાં પેસવાનો એક પણુ માર્ગ આપવો નહિ.

આપણે એમ ધારીએ કે એકાદવાર આવો માર્ગ પકડીએ તેમાં શું ખોટું છે ? આપણું કામ પાર પડેથી આપણે ક્યાં પાપ કર્મો સતત કર્યાં કરવાં છે. પરંતુ આ એક ભ્રમ છે. પાપનો પ્રથમ શુદ્ધ બુદ્ધિથી સ્વીકાર કરવાથી ધીમે ધીમે સ્વાર્થવૃત્તિથી તેનો સત્કાર થવાનો સંભવ રહે છે. જેને આપણે સુખ કહીએ છીએ તેમાંના કેટલાંક એવાં છે કે જે તેની પ્રાપ્તિ અનીતિને માર્ગેજ ન થતી હોય તો આપણે તે સુખ ભોગવાની તીવ્ર ઇચ્છા થાય. હવે જે અનીતિને હમેશાંજ અનીતિ ન ગણીએ તો આવાં સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા થતાં તે તરફ આપણી ઝટ પ્રવૃત્તિ થશે અને અનીતિનો સ્વીકાર કરતાં આંચકો નહિ આવે; આવશે તો નીતિપર અનીતિને વિજ્ય મેળવતાં વાર નહિ લાગે.

આમ છતાં આપણે કદી આપણા ઉદ્દેશની ઉત્કૃષ્ટતાપર લક્ષ રાખી અનીતિનો માર્ગ સ્વીકારીએ તો તેથી જેઓ એ

ભાર્ગમાં પડેલા છે તેમના પર કેવી અસર થશે તેનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. આપણું દ્રષ્ટાંત લઈ તેઓ અનીતિમાં મગ્યા રહે. આપણે શા હેતુથી અધમ સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે તેઓ વિચારશે નહિ. તેઓ તો માત્ર એટલું જ જોશે કે આપણે અમુક ભાર્ગ ગ્રહણ કરતાં, અમુક સાધન વાપરતાં આંચકો ખાતા નથી અને તે પ્રમાણે કરવામાં તેઓને પણ કશો બાધ નથી. આમ થવાથી આપણે જન સમાજની અનીતિમાં વૃદ્ધિ કરતાં થઈ પડીશું અને જગતના પ્રવાહને નીતિની દિશામાં વાળવાની આપણી પવિત્ર ફરજમાં ચૂકીશું એટલું જ નહિ પરંતુ જો પ્રવાહને અનીતિની દિશામાં વાળવામાં સાહાયભૂત થવાનું પાપ કરીશું. આવું આચરણ ઇશ્વરના નિયમની વિરુદ્ધ છે અને માટેજ કોઈ પણ કારણથી ક્ષમ્ય ગણાવવું જોઈએ નહિ.

આ પ્રમાણે ગમે તે રીતે આ બાબતનો વિચાર કરીએ તોપણ આપણે એક જ નિર્ણયપર આવી શકીએ છીએ કે ઉદ્દેશની ઉત્પટતાથી અનિષ્ટ સાધનો ઉપયોગ ક્ષમ્ય થતો નથી.

જીવનભાવના.

મહાન પુરુષોના જીવન વૃત્તાંત વાંચતાં આપણે જણાય છે કે તેઓમાંના લગભગ બધાએ પોતાના જીવનના આરંભમાં જ અમુક ભાવનાઓ પસંદ કરી એ ભાવનાઓનો સાક્ષાત્કાર કરવા પોતાનું જીવન ગાળેલું જણાય છે. સાહિત્ય સૃષ્ટિમાં સુરસ્વતીચંદ્ર નામની નવલ કથા રચનાર તરીકે પોતાની કીર્તિ અમર કરી જનાર સ્વ. ગોવર્ધનરામના જીવનનું જોટલું વૃત્તાંત પ્રસિદ્ધિ પામ્યું છે તેપરથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે તે મણે અમુક ભાવના પસંદ કરી પોતાનું જીવન તેના સાક્ષાત્કાર અર્થે ગાળેલું છે. જેઓ માનવજીવનનો સર્વોત્તમ ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા ધરાવતા હોય તેમની ફરજ છે કે વિદ્યાર્થી જીવનના અંતકાળમાં અમુક ભાવના પસંદ કરી પોતાના જીવનમાં તેને અનુકૂળ વર્તન રાખવા પ્રવૃત્ત થવું.

આપણી ભાવના (Ideal) આપણા જીવનપર ઘણી પ્રબલ અસર કરે છે. જેઓ અમુક ભાવના નક્કી કરી તેને અનુસરતી પોતાની જીવનની વ્યવસ્થા કરે છે તેઓનું જીવન એક દિશામાં વહી જતી સરિતાની માફક તે ભાવનાની દિશામાં વહ્યું જાય છે. જેઓ આ પ્રમાણે અમુક ભાવના પસંદ કરતા નથી તેમનું જીવન જમીન પર પડેલા પારાના જેવું અસ્થિર ધડીમાં એક અને ધડીમાં બીજી દિશામાં જતું જણાય

છે. જેમના જીવનની નિયામક અમુક ભાવના હોય છે તેઓ ના જીવનમાં આત્મવિરોધ પેસી જતો નથી; પરંતુ જેઓ કોઈ પણ ભાવનાને આધીન રહેતાં નથી તેઓ ઘડીમાં આમ ને ઘડીમાં તેમ વર્તન કરે છે.

વળી આપણે જે ઠાંઠ કરીએ છીએ તેમાં પહેલાં હેતુ નક્કી કરી કરીએ છીએ. તો આપણા જીવન જેવી અમુલ્ય ખાખતમાં તેમ ન કરવું, અને તેને કાળનો પ્રવાહ જે દિશામાં વહી જાય તે દિશામાં વહી જવા દેવું એ વાસ્તવિક નથી. હેતુ પૂર્વક કરેલું કાર્ય વગર હેતુએ કરેલા કાર્યનાં કરતાં વધારે સાફ થાય છે તેમ ભાવનાને આધીન રહેનારનું જીવન પણ સુંદર બને છે.

આપણા ચારિત્રના અંધારણમાં પણ ભાવનાઓ ઘણી અસર કરે છે. જેવી આપણી ભાવના તેવું આપણું ચારિત્ર. જેઓ પોતાના જીવન પર ભાવનાની આ નિમાયક સત્તાનો સ્વીકાર કરે છે તેમનું જીવન વધારે ઉચ્ચ અને સુખી થાય છે. ખલાસી વિનાનું વહાણ સમુદ્રમાં અથડાઈ ટૂટાઈ ભાંગી જાય છે, તેમ ભાવના વિનાનું જીવન પણ અનેક ભય અને વિટંબનાથી ભરપૂર હોય છે.

કેવા સંજોગોમાં કેમ વર્તવું તે પોતાની જીવન ભાવના જેમણે નક્કી કરી રાખી છે તેમને સરળ થઈ પડે છે. જેમણે આ માર્ગ લીધો નથી તેઓ અણુજાણ્યા વિકટ જંગલના અણુ

જાનણુ મુસાફરીની દશા ભોગવે છે. તેમને ક્યાં જવું તે સુઝતું નથી. આપણા જીવનમાં આપણે અનેક કર્તવ્યો અદા કરવાનાં છે. ધણીવાર એમ બને છે કે આ કર્તવ્યોમાં પરસ્પર વિરોધ જણાય છે, અને તેવે પ્રસંગે અમુક નિર્ણયપર આવતાં ઘણું ગુંથવાવું પડે છે; પરંતુ જે આપણી જીવન ભાવનાની કસોટી આપણી પાસે હોય તો આ સર્વ કર્તવ્યોની તે વડે કસોટી કરી જેને જેટલું માન આપવું ઘટે તેને તેટલું માન આપીએ.

આપણા પોતાનાપર જે અસર થાય છે, અને આપણને પોતાને જેટલા લાભ છે તે ઉપરાંત આપણા પરિચયમાં આવનાર પર પણ આપણી ભાવનાઓની પ્રત્યક્ષ અસર થાય છે. મનુષ્યતો અનુકરણ કરવાનો સ્વભાવજ છે અને આપણે જે ઉચ્ચ ભાવનાઓને આધીન રહી આપણા જીવનની વ્યવસ્થા કરીએ તો આપણા પરિચયમાં આવનારને મનુષ્યો પણ તેમ કરે. પ્રમાણિક મનુષ્યોના પરિચયમાં આવનારને પ્રમાણિક થવાનો સંભવ છે; સાક્ષર જીવન ગાળનારના પરિચયમાં આવનારને સાહિત્યનો રંગ લાગવાનો સંભવ છે; દેશભક્તિને પોતાનું જીવન અર્પણ કરનારના પરિચયમાં આવનાર દેશભક્તો બને એ સંભવિત છે.

આપણે કર્મ અને પુનર્જન્મમાં શ્રદ્ધા છે એટલે એ દ્રષ્ટિએ જોતાં આપણા ભાવી જન્મ ઉપર પણ આ જન્મની ઘણી અસર થાય છે એમ સમજાય છે. આ જન્મમાં ઉચ્ચ ભાવનાઓ રાખી હોય તો આવતા જન્મમાં આ જન્મ કરતાં

વધારે ઉન્નત સ્થિતિએ પહોંચીશું, અને વધારે ઉચ્ચ ભાવનાઓ રાખીશું.

અમુક ભાવના પસંદ કરી તેને અનુસરતું આપણું જીવન ગાળવું એમાં કેટલો લાભ સમાએશે છે તે આ ઉપરથી સમજાય એમ છે. ભાવના નક્કી કરી આપણા જીવનની વ્યવસ્થા તેને અનુકૂળ કરવી એમાં આપણને તેમજ આપણા પરિચય માં આવનાર સર્વને લાભ છે.

કેટલાક નિબંધોની રૂપરેષા.

૧ આશા:—(૧) આશાની વ્યાખ્યા. (૨) આશાનો સ્વભાવ. (૩) આશાદર્શી થવામાં સમાજેલા લાભ. (અ) આશા ઉત્સાહને પોષે છે. (બ) દુઃખની કડવાસ ઓછી કરે છે. (ક) ધૈર્ય વધારે છે. (ખ) આશા ઉદ્યોગનું મૂળ છે. (ગ) આશા દર્શી મનુષ્ય જેના સહવાસમાં આવે છે તેમના પર સારી અસર કરે છે. (ઘ) અતિશય આશા રાખવાના ગેરલાભ (અ) અનુભવના બોધની અવગણના, (બ) મિથ્યા કાળક્ષેપ (ક). આશાદર્શીઓ હમેશાં વિટંબણાઓની ઉપેક્ષા કરે છે.

૪ સંસાર સુધારો:—સંસાર સુધારો એટલે શું ? (અ) આપણા સામાજિક જીવનની ખામીઓ, (બ) એ ખામીઓ સુધારવાને કરવામાં આવતા પ્રયત્નો, (૨) હાલના સુધારકો સુધારો કેવી રીતે કરવા માંગે છે. (અ) પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ સાથે આપણો સંબંધ. (ગ) હાલના સુધારકો પ્રશ્નિમના લોકોનું અનુકરણ કરે છે. (૩) સુધારાના પ્રયત્નો વાસ્તવિક રીતે જેતાં કહી દીશામાં થવા જોઈએ. (અ) પશ્ચિમનું પ્રજાનું અનુકરણ કરવું કે આપણી પૂરાણી ભાવનાઓને સાંપ્રત સમયને અનુકૂળ રૂપ આપવું ? (પશ્ચિમના લોકોની અને આપણી સામાજિક ભાવનાઓની સરખામણી. (૪) નિર્ણય.

૩ “ જગરૂપ ધરે તું નવાજ નવાં ”—(૧) ઉપો

દધાત. (અ) કોનું વચન છે અને ક્યાં લખાયું છે. (૨) જડ સૃષ્ટિનું અવલોકન કરતાં આ વાત સત્ય લાગે છે.

(અ) રાત્રિ દિવસ; ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય. (બીજામાંથી વૃક્ષ અને વૃક્ષનું કાષ્ટ.) (૩) ચેતન સૃષ્ટિમાં પણ આમજ જણાય છે. (અ) એકજ સ્થિતિ હમેશાં પહોંચ્યાં કરતી નથી,

રંક સમૃદ્ધિવાન થાય છે, સમૃદ્ધિવાન રંક થાય છે, સુખી દુઃખી થાય છે દુઃખી સુખી થાય છે. (બ) આપણું શરીર દર

સાત વર્ષે તદન ફેરવાઈ જાય છે, (૪) ઉપસંહાર:—આ પ્ર- માણે જગત નિત્ય નવીન રૂપ ધરે છે તેમાંથી આપણે શું

ધડો લેવો જોઈએ. જે વખત જેવી સ્થિતિમાં આવી પડીએ તે વખત તે સ્થિતિ નીભાવી લેવી. સુખમાં મસ્ત ન થવું અ

થવા દુઃખમાં સંતાપ કરવો નહિ.

૪ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય:— (૧) સ્થાનિક સ્વરાજ્યનો

અર્થ અને ઇતિહાસ. (૨) સ્થાનિક સ્વરાજ્યનું બંધારણ (અ) સ્થાનિક સ્વરાજ્યનો હક કોને બક્ષવામાં આવે છે. કેટલા લોક

ની યુક્ત સભાસદો રાખવામાં આવે છે, તેમને કેવા પ્રકારનો હક હોય છે, ચૂંટણી કેવી રીતે અને કેટલે વર્ષે થાય છે, મત

આપવાનો હક કોને હોય છે, વિગેરે (૩) સ્થાનિક સ્વરાજ્યના ફાયદા. (૪) સ્થાનિક સ્વરાજ્યનું પ્રચલિત સ્વરૂપ સર્વાંશે સંપૂર્ણ

છે ? શી ન્યુનતા છે અને શા સુધારા થવા જોઈએ. (૫) ઉપસંહાર.

(૫) કુટુંબ સુખની પરિસીમા રંક અવસ્થામાંજ

લોગવાય છે:- (૧) કુટુંબ સુખની વાખ્યા. (૨) કુટુંબ સુખના સાધનો. (૩) કહી અવસ્થામાં એ સાધનો મળે છે-રંકાવસ્થા-માં કે ધનાધ્ય અવસ્થામાં (૪) ઉપસંહાર.

(૬) અત્યાચાર અનિષ્ટ છે:- (૧) અર્થ. (૨) અત્યાચાર શા માટે અનિષ્ટ છે. (અ) સદ્ગુણ હમેશાં મધ્યાવસ્થામાંજ ગણેલો છે. અને અંતિમ દશામાં હમેશાં દુર્ગુણ ગણાયેલો છે. ઉપવાસ અને અતિહાર એક ખોટાં; પરંતુ મિતાહાર યોગ્ય. ખહુ ખર્ચ કરવાની ટેવ તેમજ કંજુસાઇ ખોટી; પરંતુ કરકસર સારી. (બ) અત્યાચાર નિરંકૂશ બનાવે છે. અત્યાચારી આત્મસંપત્તી હોતા નથી. (ક) મધ્યમ માર્ગમાં કશો ભય નથી. અત્યાચાર માં ધણી ભૂલો થવાનો સંભવ છે. ઉપસંહાર.

(૭) જ્ઞાતિબંધ:- (૧) જ્ઞાતિઓનું બંધારણ (અ) કેટલી જ્ઞાતિઓ છે, તેમાં શો ભેદ છે, એક બીજામાં શો ફેર છે વિગેરે. (૨) જ્ઞાતિ બંધન લાભકારક છે કે ગેરલાભ કર્તા છે ? (અ) લાભ અથવા ગેરલાભ; રાષ્ટ્રીયજીવનપર જ્ઞાતિબંધની અસર-આપણી ઐતિહાસિક વૃદ્ધિપર તેની શી અસર છે. વિગેરે (૩) જ્ઞાતિબંધ કહાડી નાખવા જોઈએ કે કાળને યોગ્ય નવું સ્વરૂપ આપી જ્ઞાતિઓની વ્યવસ્થા સુખકર કરવી જોઈએ. (૪) નિર્ણય.

(૮) સ્વતંત્રતા:- (૧) વ્યાખ્યા. (૨) સ્વતંત્રતાની

તીવ્ર ઇચ્છા મનુષ્યને સ્વભાવ સિદ્ધ છે. (૩) (અ) સ્વતંત્રતા શેમાં છે. નિરંકુશ થવામાં સ્વતંત્રતા છે ? (બ) ખરી સ્વતંત્રતા શું ? ૪. સ્વતંત્રતા કેમ મેળવી શકાય ? (૫) ઉપસંહાર.

(૯) નવલકથાઓ વિદ્યાર્થીઓએ વાંચવી નહિ:-

(૧) નવલકથાઓ સાધારણ રીતે કેવા પ્રકારની હોય છે, તેમાં શા વિષયોની ચર્ચા કરવામાં આવેલી હોય છે ? (૨) નવલકથા વાંચવાથી વિદ્યાર્થીઓને શા લાભ થાય છે ? (૩) શા ગેરલાભ થાય છે ? (૪) લાભાલાભનો વિચાર કરતાં શું નિર્ણય પર આવી શકાય ?

નિબંધના વિષયો.

૧. “અસંતુષ્ટ વૃત્તિ સર્વ પાશ્ચાત્ય પ્રવૃત્તિનું મૂળ છે.”
૨. “મર્ત્ય જીવન કેરો પંથ કંટક ભરીયોરે,
હેનો નાવે સુખમય અંત કેમે કરીયોરે.”
૩. “જીવન દારી બનત અકારી પ્રેમ સંયોજિત હોત નહિ તો.”
૪. “છે વૈરાગ્યજ પ્રેમ; પ્રીતિ સુખ છે; પ્રેમી વિરાગી ખરો.”
૫. “પૈસો પૈસાને પેદા કરે છે.”
૬. “સુખદુખના પટ કેવળ એકરંગી કવચિતજ હોય છે.”
૭. સાહિત્ય અને પ્રજાજીવન.
૮. કવિતા.
૯. “પોતાનું માણસ મળ્યું એટલે દુઃખીના દુખના પારણું ઉઘડી જાય છે.”
૧૦. “હાથર અનાથનો બેલી છે.”
૧૧. “મનની મ્હોટાઈ કડીનતામાં નથી, પણ કામળ હોવા છતાં સંસારના ધા રહેવામાં છે.”
૧૨. “સાઈ પ્રારબ્ધ સંચિત કરવાનો માર્ગ હાથરના ધરમાં સર્વત્ર છે.”
૧૩. શિવાજી.
૧૪. અકબર.
૧૫. પ્રહલાદ આખ્યાન.
૧૬. દ્રુપદાખ્યાન.

૧૭. પ્રતાપ.

૧૮. નરસિંહ મહેતા.

૧૯. મિરાંબાઈ.

૨૦. વર્પારંભ.

૨૧. ગોકુલ અષ્ટમિનો મેળો.

૨૨. પ્રદર્શનોથી થતા લાભ.

૨૩. રૂઢી.

૨૪. વિધવા વિવાહ.

૨૫. વિદ્યાર્થીજીવન.

૨૬. આગગાડી,

૨૭. ટપાલ ખાતું.

૨૮. પાશ્ચાત્ય કેલવણીથી આપણા પર થતી અસર.

૨૯. સાવિત્રી ચરિત્ર.

૩૦. શ્રી કૃષ્ણ,

૩૧. શ્રી રામચંદ્ર.

૩૨. ધર્મ અને વહેમ.

૩૩. મૂર્તિ પુજા.

૩૪. શૌચ.

૩૫. “ભલે પધાર્યા લક્ષ્મી બાઈ.

સગાં સબંધી આવે બાઈ.”

૩૬. “દુઃખી જનોને દુઃખી જો મળે છે.

સંતાપ જેનો ચરધો ટળે છે.”

૩૭. નીમ હકીમ ખતરે જાન.

૩૮. પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી.

૩૯. લગ્ન અને પુનર્લગ્ન.
 ૪૦. બલાધમાંજ સુખ છે.
 ૪૧. ચાન્નિત્રનું અંધારણુ.
 ૪૨. સ્વચ્છતા,
 ૪૩. ન્યાય અને પક્ષપાત.
 ૪૪. નાગરિકનાં કર્તવ્યો અને હકો.
 ૪૫. અધુરો ઘટો છલકાય.
 ૪૬. સગી સાંજનો દેખાવ.
 ૪૭. વર્ષા ઋતુમાં પ્રાતઃકાળનો દેખાવ.
 ૪૮. આપણું મંદિરો.
 ૪૯. હિંદુસ્તાનની રાજ્યવ્યવસ્થા.
 ૫૦. દેશી રાજ્યો.
 ૫૧. આપણે ઇંગ્રેજોના કલ્યાણુ યુક્તોનું અનુકરણ કરવું ?
 ૫૨. જનસમાજપર કવિઓની અસર.
 ૫૩. કવિઓ પર જનસમાજની અસર.
 ૫૪. “ક્રાંતિ કેરા કોટડા, પાડયા નહીં પડત.”
 ૫૫. અહિંસા પરમેા ધર્મ.